

رہنمائے

اسلامی نظریہ حیات

(سوال و جواباً)

بمطابق جدید نصاب

برائے امتحان بی۔ اے اسلامیات پنجاب یونیورسٹی

بتجدید نظر و اضافہ

غلام احمد حریری | امتیاز احمد سعید

ایم۔ اے (علوم اسلامیہ)،
ایم۔ اے (عربی)، جے۔ ڈی۔ ڈبلیو
پی۔ ای۔ ایس شعبہ علوم اسلامیہ
گورنمنٹ کالج لاہور۔

ایم۔ اے (عربی)، ایم۔ اے (علوم
اسلامیہ)، ایم۔ او۔ ایل (عربی)،
فاضل السنہ شرقیہ۔ فاضل دینی نظامی
علوم اسلامیہ مغربی پاکستان زرعی یونیورسٹی
لاہور۔

بھوانی بازار لاہور
ارو بازار لاہور

مجید عکبڑی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

اشاعت اول

چہارم

تعداد

ناشر

طابع

مطبع

ہدیہ

اگست ۱۹۹۷
اکتوبر ۱۹۹۷

ایک ہزار

انتظار احمد مجید

منظر حسین کفر

لائپورٹفیس پرنٹنگ پریس

چار روپے پچاس

۲۹۷

ع ۱۳۵ ر

۱۷۱۹۷

15-1-97

DATA ENTERED

نقطہ آغاز

پاکستان کا مقصد وجود ایک اسلامی ریاست کا قیام ہے جس میں مسلمان اسلامی نظریہ حیات کے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزار سکیں اور اسلام کو ایک دین کامل اور ایک مکمل ضابطہ حیات کی حیثیت سے زندگی کے تمام شعبہ حیات پر منطبق کر سکیں۔ دین اسلام کے بارے میں اس غلط فہمی کی تاریخ خاصی پرانی ہے کہ اسلام صرف ایک نظام عبادات ہے جس میں طاعت و عبادت کے طور طریقے بیان کئے گئے ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل بحیثیت مجموعی مسلمانوں نے کبھی بھی اسلام کو ایک مکمل نظام حیات کے طور سے دیکھنے اور اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ انگریزوں کے عہد اقتدار میں دین اسلام کے ناقص تصور کو اور شرعی اور یہ غلط انداز فکر عام طور سے جڑ پکڑتا چلا گیا تھا۔ اسلام کو عبادات کی حد تک محدود کرنے کے کچھ اسباب و وجوہ بھی تھے جو اس تصور کی پختگی کا باعث ہوئے۔ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کے سوا جن مذاہب کا سنگہ رواں تھا مثلاً ہندومت، بدھ مت، یہودیت اور عیسائیت وغیرہ ان میں سے کوئی بھی نظام زندگی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر اسلام کا یہ انوکھا دعویٰ کسی کی سمجھ میں کیونکر آسکتا تھا؟ مسلمانوں نے دوسروں کی دیکھا دیکھی دین اسلام کو چند رسوم تک محدود کر دیا۔ انگریزوں نے جس مذہبی آزادی کا ڈھنڈورا پیٹا تھا اس میں نماز روزہ کی اجازت اور محمدؐ کے نام سے مسلمانوں کے چند مخصوص قوانین ضرور موجود تھے مگر وہ اسلام کو پوری زندگی پر منطبق کرنے کی اجازت آخر کیوں دیتا؟ اور اگر دیتا تو اسکے اپنے قانون کی کیا حیثیت ہوتی اور اس کا اقتدار کیونکر باقی رہتا؟

انگریزوں نے کثرت زار ہند میں اسلام کے ناقص تخیل کا جو شجرہ خبیثہ بویا تھا اسکے چلے جانے کے بعد بھی نہ صرف باقی رہا بلکہ خوب پھلا پھولا اور برگ و بار لایا۔ انگریزوں نے ان کے دواؤں کے ساتھ ساتھ مغربی تہذیب و ثقافت اور غلامانہ طرز فکر و زندگی بھی دنیا

تھا وہ اسلام کے ادھورے تصور کو ہوا دیتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد بھی اسلام کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے اختیار کرنے کی قوتیں نہ ہو سکیں۔ ضرورت اس بات کی داعی تھی کہ نئی پود کے قلب و ذہن کو اسلام میں ڈھالنے کے لئے ان کے دل کی گہرائی میں یہ بات اتار دی جاتی کہ دین اسلام کو زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی کرنے ہی سے دنیوی کامرانی و شادمانی اور اخروہ صلاح و فلاح وابستہ ہے۔ نیز یہ کہ اسلام کا ناقص تخیل دیر غلامی کی یا دتاری ہے۔ لہذا جلد از جلد غلامی کی اس یادگار کو مٹانا ضروری ہے۔

کراچی یونیورسٹی کا یہ اقدام قابل تحسین ہے کہ اس نے اسلامی نظریہ حیات کے نام سے ایک مبسوط کتاب شائع کرنے کا اہتمام کیا۔ یہ کتاب بین حلقہ مشتمل ہے۔ یہ کتاب کسی ایک مصنف کی تحریر کردہ نہیں بلکہ ملک کے مشہور مصنفین کی کتب کے اقتباسات کی جامع ہے۔ سال رواں میں پنجاب یونیورسٹی نے اس کتاب کا پہلا اور تیسرا حصہ بی۔ اے کلاسز کے طلبہ علوم اسلامیہ کے فارغ التحصیل کے طور پر مقرر کیا ہے۔ چونکہ کتاب دقیق و عمیق افکار و مسائل پر مشتمل تھی و نیز پہلا حصہ، جن کا فہم و ادراک طلبہ کے لئے چنداں آسان نہیں۔ اس لئے ہم۔ ملک کے ایک مشہور اہل علم و قلم عربی زبان و ادب کے فاضل اور تجربہ کار پروفیسر سے رہنمائے اسلامی نظریہ حیات کے نام سے یہ کتاب لکھوائی۔ مولف نے یہ کتاب کے اندراجات سے روشناس کرانے کی انتہائی کوشش کی ہے۔ بعض جہاں مضمون تشنہ تکمیل تھا اپنی طرف سے مفید اضافے بھی کئے ہیں۔ تفہیم مطالب کے لئے سوال و جواب کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اصل کتاب پڑھنے کے بعد سوالات صفحہ ذہن پر ابھر سکتے تھے کتاب کی روشنی میں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ بہر کیف کتاب کو سمجھانے سے متعلق جہد و سعی کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا گیا۔ امید ہے کہ علوم اسلامیہ کے اساتذہ و طلبہ ہماری ناچیز خدمت کو قدری نگاہ سے دیکھیں گے اور ہمیں اپنے زرین مشوروں سے مستفید فرمائیں گے۔

محمد عکب ڈپو

کھوانہ بازار لاہور

فہرست

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱	مقدمہ۔	۱
۲	دین کا مفہوم۔	۲
۳	اسلامی نظریہ حیات۔	۳
۴	مغرب کا اصل مسئلہ۔	۴
۵	اشتمالیت (کیونززم)۔	۵
۶	زندگی کی وحدت۔	۶
۷	وقت کی ضرورت۔	۷
۸	اسلام — ایک مکمل نظام حیات۔	۸
۹	زندگی کے بنیادی مسائل اور ان کا حل۔	۹
۱۰	علم کے فرائض۔	۱۰
۱۱	نذہب کی ضرورت۔	۱۱
۱۲	نذہب اور دوسرے جذبات میں فرقی و امتیاز۔	۱۲
۱۳	فلسفہ مادیت۔	۱۳
۱۴	نفسیات اور نذہب۔	۱۴
۱۵	نذہب اور ضابطہ اخلاق۔	۱۵
۱۶	نذہب ایک انسانی ضرورت ہے۔	۱۶
۱۷	صحیح اور غلط نذہب میں تمیز۔	۱۷
۱۸	نذہب عالم (ایک تقابلی مقابلہ) نذہب کی تعریف۔ نذہب کا ارتقاء۔ ہندو نذہب کی مختصر تاریخ۔ ہندو نذہب کی کتب مقدسہ۔ ہندو نذہب کے افکار و عقائد۔ ۱۱۔ برہما ۱۲۔ وشنو ۱۳۔ شیوہی۔	۱۸

۱۹	بدھ مت -	۷۹
۲۰	یہودیت -	۸۰
۲۱	عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام - عیسائیوں کے انکار و معتقدات	۸۵
	کفارہ کا مسئلہ - عیسائیوں کے فرقے - نشر و اشاعت - عیسائیوں کی کتب مقدسہ	
۲۲	اسلام :- دین اسلام کی حقیقت - عقائد و اعمال - مسلمانوں کی تعداد	۹۲
۲۳	ایک تقابلی مطالعہ -	۹۵
۲۴	دور حاضر کی تحریکیں اور مذہب	۱۰۰
۲۵	معاشرتی ارتقاء کا تصور اور اسکے نتائج -	۱۱۰
۲۶	اشتمالیت -	۱۱۷
۲۷	تاریخ کی مادی تعبیر -	۱۱۹
۲۸	طبقاتی کشمکش -	۱۲۱
۲۹	قدر زائد کا نظریہ -	۱۲۶
۳۰	تصور ریاست -	۱۳۸
۳۱	مغربی تہذیب کا مستقبل -	۱۴۲
	حصہ سوم (اسلام کا نظام حیات)	
۳۲	اسلامی نظام حیات -	۱۴۸
۳۳	لفظ شریعت کی تشریح -	۱۵۰
۳۴	شریعت کا مقصد اور ہمہ گیری -	۱۵۲
۳۵	معروف و منکر کی اقسام -	۱۵۵
۳۶	اسلامی شریعت کے ماخذ	۱۵۸
۳۷	ماخذ اول - کتاب -	۱۶۰
۳۸	قرآن پاک کا موضوع - مقصد اور طرز خطاب -	۱۶۳
۳۹	قرآن پاک کا موضوع - مقصد اور طرز خطاب -	۱۶۴

۱۴۲	قرآن پاک کی جمع فقہ دین اور حفاظت	۴۰
۱۴۹	ماخذ و دھم — سنت	۴۱
۱۸۷	حدیث کی کتابت اور جمع فقہ دین	۴۲
۱۹۲	کتابت حدیث میں صحابہ کا کردار	۴۳
۱۹۴	ماخذ سوئم — اجتہاد	۴۴
۱۹۵	اجتہاد کی تعلیم — شرائط اور ضروریات	۴۵
۲۰۱	اسلام کے معاشی اصول	۴۶
۲۰۴	اصل مسئلہ: معاشی خوشحالی کا تصور	۴۷
۲۰۵	اسلام کے معاشی اصول	۴۸
۲۰۸	معاشیات اور اخلاق و مذہب	۴۹
۲۱۰	معاشی جدوجہد اور اس کا مقام و مقاصد	۵۰
۲۱۷	حلال و حرام کی تمیز	۵۱
۲۱۸	حرمت سود	۵۲
۲۲۱	تجارتی اخلاقیات کا ضابطہ (۱) باہمی رعنا مندی و بیاینت (۲) ذخیرہ اندوزی کی ممانعت (۳) جوا اور سٹہ کی ممانعت (۴) ایل تجارت کا ذاتی اخلاق	۵۳
۲۲۲	اسراف کی بندش	۵۴
۲۲۵	ازکیاز و دولت کی ممانعت	۵۵
	(۱) زکوٰۃ (۲) صدقات واجبہ (۳) انفاق (۴) قانون وراثت (۵) حق سوی الزکوٰۃ (۶) العفو	
۲۳۳	اسلام کا سیاسی نظام — ملکیت و تصرف کا حق	۵۶
۲۴۶	اسلامی ریاست کی خصوصیات — عدل اجتماعی کی ضمانت	۵۷

اصولی اور شرط ریاست

۲۵۵

اسلام اور لادینی ریاست

۲۶۰

اسلام اور تھیاکریسی

۲۶۴

شورائی اور جمہوری ریاست

۲۷۰

شہریوں کے حقوق و فرائض

۲۷۳

شہریوں کے حقوق کا تحفظ

۲۷۹

اسلام - اشتراکیت اور جمہوریت

۲۸۴

فلپینی ریاست

۲۹۰

معلم اور داعی ریاست

۲۹۶

اسلامی تصور قومیت

۳۰۳

خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول

اسلام کے تقاضے

۳۰۸

اسلام کا تصور دین

۳۱۲

اسلام کی دنیوی برکتیں

۳۲۰

اسلام کی امتیازی خصوصیات اور ان کا تقاضا

۳۲۶

امت مسلمہ کی ذمہ داریاں

۳۲۸

شہادت حق

۳۳۱

موانع اور ان کا سد باب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

سوال : دلائل کی روشنی میں ثابت کیجئے کہ دین اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔

جواب : دین اسلام کو دیگر مذاہب میں جو خصوصی امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ رائج الوقت مذاہب کی طرح چند انکار و عبادات اور چند رسوم کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جسکی وسعت سے انسانی زندگی کا کوئی شعبہ خارج نہیں ہے۔ اسلام انسان سے اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ جو نہی وہ مسجد کی چار دیواری میں قدم رکھے اسلامی صفات کا زندہ پیکر نظر آئے لگے۔ اور جب مسجد کی حدود سے باہر نکلے تو اسلامی شعائر و احکام کے ببادہ کو اتار پھینکے۔ بخلاف انہیں اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ پوری انسانی زندگی اس سے متاثر ہو اور انسان اپنی انفرادی و اجتماعی۔ معاشرتی و تمدنی۔ معاشی و سیاسی غرضیکہ زندگی کے کسی پہلو میں بھی اسلامی ہدایات کو نظر انداز کرنے کا مرتکب نہ ہو۔

ارشاد باری ہے

اے ایمان والو! اسلام میں پورے

پورے داخل ہو جاؤ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا

فِي الْيَسْلَمِ كَافَّةً (سورہ بقرہ)

دراصل اسلام اس بات کا داعی بن کر آیا ہے کہ خدائی زمین پر خدا کا قانون جاری ہو
 اور اس کائنات ارضی کے ہر گوشہ میں خالق حقیقی کی مرضی پوری ہو۔
 حکیم الامت علامہ اقبال نے ایک مشہور صوفی کا قول ذکر کر کے دور حاضر کے محدود
 مذہبی نقطہ نظر اور اسلام کے وسیع انقلابی زاویہ نگاہ کا فرق بڑی خوبی سے واضح کیا ہے
 صوفی صاحب واقعہ معراج پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں
 ”مجھ عربی آخری آسمان پر گئے اور واپس آگئے۔ بخدا اگر میں جاتا تو کبھی لوٹ کر
 نہ آتا“

(تشکیل جدید الہیات اسلامیہ مطبوعہ ہزم اقبال لاہور ۱۹۸۸ء)

اس ایک جہد سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ محدود مذہبی تصور اور انبیاء کے
 انقلابی نقطہ نظر کے مابین کس قدر فرق و امتیاز پایا جاتا ہے۔ جس شخص کے پیش نظر ذاتی
 اصلاح اور روحانی بلندی کا حصول ہوتا ہے وہ قرب الہی کے لئے اپنی تمام تر مسماعی
 وقف کر دے گا اور جب یہ مقصد اسے حاصل ہو جائے گا تو وہ دنیا کی طرف لوٹے
 اور اسکی آلودگیوں سے ملوث ہونے کو کبھی پسند نہیں کرے گا۔ اس کے عین
 برعکس ایک نئی معرفت ربانی کی بلندیوں پر پہنچ کر بنی نوع انسان کی اصلاح کے
 فریضہ سے کبھی غافل نہیں ہوتا اور جو نور ہدایت اسے بارگاہ ایزدی سے ملتا ہے اس
 کی مدد سے وہ ایک نئی دنیا تعمیر کرتا ہے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ دنیا میں اسی سے جاری
 کیا گیا تھا کہ نور انسانی کی کایا پلٹ کر رکھ دیں اور ایک نیا معاشرہ قائم کریں۔ تمام انبیاء
 یہی مشن سے کر رہے ہیں۔ سرورِ رسول علیہ السلام نے یہ فریضہ مکمل ترین
 اور معیار بن کر انجام دیا۔ اسلام انسانی زندگی کی ذمہ داریوں سے بھانگنے کا سبق
 نہیں دیتا بلکہ پوری زندگی کو سنوارنے کے لئے ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے
 اسی نظام زندگی کو ”دین“ اور ”اسلامی نظریہ حیات“ کہتے ہیں

لین کا مفہوم

مختصر بیان کیجئے

۱۔ دین سے کیا مراد ہے؟

۲۔ دین کا لفظ عربی زبان میں مختلف معانی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے

۳۔ میں چار معانی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ جو حسب ذیل ہیں

۱۔ کسی صاحب اقتدار کا غلبہ و تسلط

۲۔ اطاعت و بندگی

۳۔ طریق کار اور مضابطہ جس کی پیروی کی جائے

۴۔ جزا و سزا

قرآن کریم کی اصطلاح میں لفظ دین ایک ایسے نظام حیات سے عبارت ہے

جو درج ذیل عناصر و اجزاء سے مل کر بنا ہوا۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کا حاکم اعلیٰ ہونا۔

۲۔ اس کی حاکمیت کے آگے سر نہ تازہ ہونا۔

۳۔ وہ کامل مضابطہ حیات جو اس حاکمیت کے زیر اثر ہو۔

۴۔ اعمال کی جزا و سزا۔

قرآنی اصطلاح میں دین سے مراد ایک ایسا نظام زندگی ہے جس میں انسان کسی

کی حاکمیت تسلیم کرے اس کی اطاعت قبول کرے۔ اس کے حدود و قیود سے تجاوز

نہ کرے۔ اس کی اطاعت شعاری کو اپنے لئے موجب سعادت و انعام اور اس کی نافرمانی

کو باعث ذلت و سزا تصور کرے۔ حاکمیت اعلیٰ کا منصب صرف ذات خداوندی کو

ملی ہے۔ دین اسلام کی بنیاد خداوند تعالیٰ کی حاکمیت پر رکھی گئی ہے۔ اسلام ہی وہ

دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لئے مضابطہ حیات قرار دیا ہے۔

قرآن حکیم میں دین اسلام کی حقیقت ان الفاظ میں واضح کی گئی ہے۔

اور شاد ہو رہا ہے :-

أَلْيَوْمَ أَحْكَمْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَتَحْمَتُ
عَلَيْكُمْ نِعَمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ
الْإِسْلَامَ دِينًا

(المائدہ - ۳)

ارشاد فرمایا :-

إِنِّي أَعْلَمُ بَيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامَ

(آل عمران - ۱۹)

دوسری جگہ فرمایا :-

وَمَنْ يَتَّبِعْ حَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فَلَنْ يَقْبَلَ هَدًى

(آل عمران - ۱۹)

جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین
نکلاش کہے گا اس سے وہ دین نہ برگز
قبول نہیں کیا جائے گا۔

اسلام کے لغوی معنی سر جھکانے اور اپنے آپ کو سپرد کر دینے کے ہیں۔ اسلام
امن و آشتی اور صلح کو بھی کہتے ہیں۔ اسلام وہ دین ہے جو خدا کی حاکمیت کی بنیاد پر ایک
نظام حیات پیش کرے۔ انسانوں سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اسکی پیروی کریں اور اسے
اپنے لئے لائحہ عمل قرار دیں۔ فقط اسلام سے اس جانب اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جو
زندگی اطاعت خداوندی سے بہرہ ور ہوگی وہ انسانیت کے لئے صلح و امن اور
رحمت و ہدایت کی پیمبر ہوگی۔

مذکورہ بالا بیان سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ دین اور اسلام دونوں
الفاظ ایک ہی حقیقت کے آئینہ دار ہیں اور معنوی اعتبار سے ان میں کوئی فرق و
امتیاز نہیں پایا جاتا۔

آج ہم نے تمہارے لئے مگر ہزار دین مکمل
کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں
اور تمہارے لئے اسلام کو دین کے طور
پر پسند کیا۔

بے شکہ خدا کے نزدیک اصل دین
اسلام ہے۔

اسلامی نظریہ حیات

سوال ۱: اسلامی نظریہ حیات سے کیا مراد ہے؟

جواب: نظام زندگی ہونے کے اعتبار سے اسلامی تعلیمات کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو نظری و فکری ہے۔ ایک طرف اسلام ہمیں زندگی کے حقائق سے آگاہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کائنات ارضی میں انسان کا منصب و مقام کیا ہے؟ وہ دنیا میں کیوں آیا؟ حیاتِ نبوی میں اس کا نصب العین کیا ہونا چاہیئے؟ خلیفہ خدا ہونے کی حیثیت سے اس پر کیا فرض عائد ہوتے ہیں؟ کن افکار و عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے؟

۲ اسلامی تعلیمات کا دوسرا پہلو عملی ہے۔ ارکان اسلام کا مقصد یہی ہے کہ انسان نظری و فکری الجھنوں میں مشغول رہ کر عملی زندگی سے کٹ نہ جائے۔ عقائد اسی وقت ضروری ہیں جو فکری اصلاح کے لئے گزیر ہوں۔ عقائد میں غیر ضروری انہماک تو بہ عمل سے غروم کر دیتا ہے۔ اس لئے اسلامی تعلیمات میں اعمال کو خاص حیثیت حاصل ہے۔ عقائد اور ضابطہ عمل کے مجموعے کا نام اسلامی نظریہ حیات ہے۔ علمائے کرام کی اصطلاح ”ایڈیٹریالوجی“ کا لفظ ایسے ضابطہ فکر و عمل پر استعمال کیا جاتا ہے جو اپنی فکری و فلسفیانہ بنیاد رکھتا ہو اور تمدن و معاشرت کی گتھیاں سلجھاتا ہو۔

ڈاکٹر سجاد الحق جو اس نے ”گتھت فلسفہ“ میں ”ایڈیٹریالوجی“ کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ ”ایڈیٹریالوجی سے نظریات کا وہ ضابطہ یا پروگرام مراد ہوتا ہے جسکی بنیاد کسی فکر و فلسفہ پر رکھی گئی ہو۔“

مشہور ماہر سیاسیات و ستراسکی لکھتا ہے۔

ملکی تہذیبی۔ سیاسی یا معاشرتی تحریک کے لائحہ عمل کے علمی بیان کو ”ایڈیٹریالوجی“

کہتے ہیں۔

ان تعریفات پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ نظریہ حیات سے کسی تحریک یا نظام تمدن کے وہ عقائد و افکار سرحد پورے ہیں جن پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہوتی ہے۔ نیز وہ معاشرتی تہذیبی اور سیاسی لائحہ عمل بھی اس میں شامل ہے جو ان افکار سے ماخوذ ہوتا ہے جب ہم اسلامی نظریات کی اصطلاح جسے ہیں تو اس سے مراد وہ فکری نظام اور لائحہ عمل ہے جو اسلام نے پیش کیا۔

نظریہ حیات زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کرتا اور انہیں روشنی عطا کرتا ہے جس طرح ایک لڑی ہار کے موتیوں اور تسبیح کے دانوں کو باہم مربوط کر دیتی ہے اسی طرح نظریہ حیات کی روح زندگی کے تمام شعبوں کو ایک وحدت بنا دیتی ہے۔ یہ روح زندگی کے ہر شعبہ میں جاری و ساری ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں میں یک رنگی اور ہم آہنگی نظر آنے لگتی ہے۔ انسانی زندگی میں حسن و خوبی کے جو مظاہر نظر آتے ہیں وہ اسی یگانگت و ہم آہنگی کی پیداوار ہیں۔

مغرب کا اصل مسئلہ
سوال ہے: آیا اہل مغرب کے یہاں کوئی نظریہ حیات ہے یا نہیں؟ تفصیلاً لکھئے۔

جواب: اسے یورپ کی بدقسمتی کہئے کہ وہ کسی نظریہ حیات سے بہرہ ور نہیں ہے یورپ میں عیسائیت کا سکہ رواں ہے مگر وہ بھی اسے کوئی نظریہ زندگی نہ دے سکی جسکی بڑی وجہ یہ ہے کہ خود عیسائیت کا دامن اس سے خالی ہے۔ موجودہ عیسائیت

چند مذہبی رسوم کی ضرورت حال سے مگر وہ زندگی کا کوئی لائحہ عمل پیش نہیں کر سکتی۔ یورپ میں کسی نظریہ حیات کے فقدان کا نتیجہ آخر اس صورت میں برآمد ہوا کہ اہل یورپ نے اسکی ضرورت ہی سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ نظریہ حیات ایک سب سے کار چیز ہے۔

یورپ کی انتشار خیالی آخر رنگ لائی اور زندگی کے ہر شعبہ میں افراتفری اور بد نظمی کے آثار نظر آنے لگے۔ عالمی ریاست کی جگہ قومی حکومت نے لے لی اور سلطنت روم چھوٹی چھوٹی قومی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ مذہب کو سیاست سے الگ کر دیا گیا۔ معاشیات میں نفع اندوزی اور سرمایہ پرستی کا رجحان رونما ہوا۔ اہل مغرب چونکہ دین حق کی دنیا پاشیوں سے محروم ہیں اس لئے ان کے بے دین فلسفی زندگی کی گتھیوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے سلجھانے میں مصروف رہے اور مربوط نظام فکر پیش نہ کر سکے۔ مثلاً سب سے پہلے ڈیکارٹ نے روح اور مادہ کی ثنویت (دوئی) کا عقیدہ اختراع کیا اور دونوں کو مستقل بالذات وجود قرار دیا۔ مشہور فلاسفر لائبنز نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کیا کہ کائنات میں کارفرما وجود دو نہیں ہے۔ شمار ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات کا ہر جوہر ایٹم، خود ایک کائنات ہے اور اپنا جدا گانہ وجود رکھتا ہے۔ فلاسفہ اسی ڈگر پر گامزن رہے۔ لاکٹ اور بیکن نے روح کے مقابلہ میں مادہ کو افضل قرار دیا۔ ریاضیات اور طبیعیات میں نئی نئی تحقیقات ہوئیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل مغرب "کلی" کو خیر باد کہہ کر جزو کے پرستار بن گئے۔

ان افکار و آراء کے پیش نظر اہل مغرب میں یہ رجحان ابھرا کہ کوئی ایک نظریہ حیات ایسا نہیں ہو سکتا جو منہ بشعبہ پائے زندگی میں ہم آہنگی اور یکانگست پیدا کر دے۔ اہل مغرب لادینیت (SECULARISM) اور مادیت

(MATERIALISM) کی راہ پر گامزن ہیں۔ ظاہر ہے کہ لادینیت اور مادیت منفی تحریکیں تھیں وہ کوئی مثبت نظام زندگی پیش نہیں کر سکتی تھیں۔ اس طرز فکر نے مختلف شعبہ ہائے حیات کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ چنانچہ معیشت و معاشرت اور اخلاق و تمدن کے درمیان کوئی ربط و ضبط باقی نہ رہا۔ اگرچہ زندگی کے ہر شعبہ میں ترقی ہوئی مگر شعبہ ہائے حیات کے مابین کوئی مربوط و منظم قائم نہ ہو سکا۔ تاریخ کا طالب علم یورپ کی سیاسی جمہوریت کے بلند بانگ دعادی اور معاشیات میں بفع اندوڑی کے جذبہ اور ہرزور وں پر مظالم دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اس عملی تضاد کی اصل وجہ یہ ہے کہ اہل مغرب لادینیت و مادیت پر متفق ہیں حالانکہ یہ ایک منفی چیز ہے۔ مگر ان کے یہاں کوئی مثبت نظریہ زندگی موجود نہیں جو زندگی کے مختلف شعبوں میں وحدت و یکانیت پیدا کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مغربی تہذیب میں ہر جگہ انتشار کے مظاہرے نظر آتے ہیں۔

اشتمالیت
سوال ۵: اشتمالیت (کمیونزم) زندگی کے مسائل حل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہے؟ تبصرہ کیجئے۔
جواب: یورپ میں جو فکری انتشار نظریہ حیات کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ کمیونزم (COMMUNISM) اس کا توڑ چھینا کرنے کے لئے عالم وجود میں آیا۔ چونکہ کمیونزم کے پاس ایک اپنا ضابطہ حیات تھا اس لئے شروع شروع میں اسے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ہر جگہ اس کے چرچے ہونے لگے۔ دیکھی انسانیت

نے اسے آلام ہرزگار کا واحد علاج تصور کیا۔ مگر جو نہی اشتهائیت نے نظری و فکری حدود سے آگے بڑھ کر عمل کی دنیا میں قدم رکھا تو اسکی ناکامی کا راز طشت از بام ہوسنے لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اشتهائیت خود ایک منفی تحریک تھی۔ اور اس کی بنیاد اس نظریہ پر رکھی گئی تھی کہ لوگوں کو مزدور و سرمایہ دار کے دو طبقوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اشتهائیت کی تحریک صحت مند نظریہ حیات پیش کرنے سے قاصر رہی تھی۔ مزید برآں اس کے یہاں مذہب و اخلاق کو سرے سے کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ ان وجوہ و اسباب کی بنا پر کمیونزم میں اب لوگوں کے لئے کوئی جاذبیت باقی نہیں رہی تھی۔ اس بات کا کیا علاج کہ دنیا میں ایک طرف تو صحت بخش نظریہ حیات کا وجود کہیں نظر نہیں آتا اور دوسری طرف ایک ایسے ضابطہ حیات کی ضرورت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے جو زندگی کے مسائل کو صحت مند بنیادوں پر حل کرے۔ یہ ایک مسئلہ صداقت ہے کہ زندگی ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ انسان کی شخصیت ایک ہی ہے۔ اور وہ بیک وقت دو متضاد کردار ادا نہیں کر سکتا۔ ایسا کرنے کی صورت میں وہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ دور حاضر میں ہر طرف بے اطمینانی کے آثار نظر آتے ہیں۔ طبقاتی کشمکش نوجوانوں کی نئے راہ روی اور دین سے بے گانگی اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ دور حاضر کا انسان ذہنی سکون و اطمینان کی دولت سے یکسر محروم ہے۔ انہی حالات کے پیش نظر پروفیسر جوڈ نے کہا تھا

”ہم نے فضاؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا اور سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنا تو سیکھ لیا ہے لیکن زمین پر انسانوں کی طرح رہنا ہمیں ابھی تک نہیں آیا ہے۔“

پروفیسر جوڈ کے اس ذہین ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ بلاشبہ انسان نے اس سائنسی دور میں مادی اعتبار سے بہت ترقی کی ہے۔ مگر مادی ترقی کے ساتھ ساتھ

اسکی روحانی و اخلاقی اقدار میں انحطاط رونما ہو تا گیا ہے۔ حالانکہ صحیح معنی میں انسان بننے کے لئے روحانی و اخلاقی ترقی بھی اسی قدر ضروری ہے جتنی مادی ترقی۔ جب تک انسان اپنی زندگی کے یہ تقاضے پورے نہیں کرتا کہ وہ خدا تعالیٰ کی زمین پر ایک چلتا پھرتا حیوان ضرور ہے مگر اسے انسانیت کے بلند پایہ لقب سے ملقب نہیں کیا جا سکتا۔

زندگی کی وحدت

سوال :- وحدت حیات سے کیا مراد ہے؟ انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کے ربط و تعلق پر روشنی ڈالیے۔

جواب :- یہ درست ہے کہ انسانی زندگی کے مختلف شعبے ہیں۔ مثلاً معیشت، سیاست، باہم تمدن اور معاشرت وغیرہ۔ یہ شعبے بظاہر ایک دوسرے سے بے تعلق نظر آتے ہیں مگر ان میں حد درجہ ربط و تعلق پایا جاتا ہے۔ جس طرح ایک جسم کے اعضاء باہم مربوط ہوتے ہیں اور ان کا باہمی ربط و تعلق ہی اعضاء کو ایک جسم و جسم کی صورت میں جلوہ گر کرتا ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی مختلف و متنوع شعبہ ہائے حیات سے عبارت ہے جو باہم حد درجہ منسلک و مربوط ہیں۔ شعبہ ہائے حیات کا باہمی تعلق زندگی میں یک رنگی و ہم آہنگی پیدا کر کے اسے حسین و جاذب نظر بناتا ہے۔

جس طرح یہ بات قرین عقل و قیاس نہیں کہ ایک شخص کا نصف چہرہ مسکرائے اور باقی نصف پر مسکراہٹ کا کوئی اثر نہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ تنہا معیشت یا سیاست سے پوری زندگی میں دلکشی پیدا ہو جائے۔ ایک شخص اگر معاشی ترقی کا خواہاں ہو تو

ہوتے چاہیے کہ وہ معاشرت، اخلاق اور عمرانیات کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ حسب طرح
یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص بیک وقت مختلف سمتوں میں چل سکے اسی طرح یہ بھی نہیں
ہو سکتا کہ اسکی زندگی کے سیاسی شعبے کا رخ مشرق کی طرف ہو اور معاشرتی شعبے
کا رخ مغرب کی جانب۔

یہ حقیقت تجربہ کی روشنی میں واضح ہو چکی ہے کہ تمدنی ترقی حاصل کرنے کے لئے
جزو پسندی کے بجائے تہذیبی وحدت کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ پہلے زندگی کو
ایک وحدت قرار دیا جائے اور پھر اس کے مختلف النوع شعبہ جات میں ہم آہنگی اور
رابطہ و نظم پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ دور حاضر کی سب سے بڑی ضرورت یہی
ہے کہ بنی نوع انسان کو اس فکری انتشار سے نجات دلائی جائے جس سے دوچار ہے
اور جو اس کے لئے جان لیوا ثابت ہو رہا ہے۔ اس میں ذرہ بھر شبہ نہیں کہ اس انتشار و غیا
کا واحد علاج ایک صحت مند نظریہ حیات میں مضمر ہے۔ جب تک اس کائنات ارضی
پر بسنے والے اسلام کے پیش کردہ نظام زندگی کو مکمل طور پر اختیار نہیں کر لیتے فکری
انتشار کا ازالہ کسی طرح ممکن نہیں۔

دور کی ضرورت
سوال : دور حاضر کے فکری و عملی انتشار کو کیونکر دور کیا جاسکتا ہے؟
دلائل کی روشنی میں جواب دیجئے۔

جواب : دور حاضر میں متعدد ایسے اسباب جمع ہو گئے ہیں جو اس بات کے
مقتضی ہیں کہ ایک صحت مند نظام حیات کو جلد از جلد قبول کر لیا جائے۔ مندرجہ ذیل

اسباب خصوصاً طور سے ایک متوازن و مثبت نظام زندگی کو مقبول عام بنانے کے لئے زمین چھوڑ کر رہے ہیں۔

۱: مصنفین یورپ مثلاً جیمز اسٹورٹ مل اور لارڈ ملبرون کے زیر اثر یورپ اس زعم میں مبتلا تھا کہ ریاست (STATE) ایک انتظامی ادارہ ہے جسے لوگوں کی دینی و اخلاقی اور معاشی و معاشرتی اصلاح سے کوئی سروکار نہیں۔ آج یہ تصور حرف غلط کی طرح مٹ چکا ہے اور اسکی جگہ ایک نئے زاویہ نگاہ نے لے لی ہے۔ آج کی ریاست ایک آفاق گہرے جو زندگی کے ہر شعبہ کو محیط ہے۔ تعلیم و تربیت، تہذیب و ثقافت، معیشت و معاشرت، عریضہ انسانی زندگی کا کوئی پہلو اس کی ہمہ گیری سے خارج نہیں۔ اب ریاست ایک مثبت ادارہ ہے جو انسانی زندگی کو مختلف سانچوں میں ڈھالتا ہے۔ اب مستفی ریاست کے قیام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

۲: یہ بات ایک مسئلہ صداقت کے طور پر تسلیم کی جا چکی ہے کہ بے دینی اور آزاد خیالی دور حاضر کے مسائل کو حل کرنے سے قاصر ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ لادینیت کا ہمارا لے کر ماضی کے خلاف بغاوت کی جا سکتی ہے۔ مذہب پسند طبقہ کو برا بھلا بھی کہا جا سکتا ہے مگر اسکا کیا علاج کہ لادینیت اور آزاد خیالی کوئی ٹھوس پروگرام پیش نہیں کرتی۔ اگر مذہب کو زندگی کے پروگرام سے خارج کر دیا جائے تو بھی لادینیت سے زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ یہ امر بھی ایک نظام حیات کو قبول کرنے کا مستقاصی ہے۔

۳: دور حاضر میں جمہوریت ایک بے کار چیز بن کر رہ گئی ہے جسکی حیثیت ایک خوشنما نعرہ سے زیادہ نہیں۔ جمہوریت صرف یہ بتاتی ہے کہ وہ کوئی عوام چاہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں؟ اسکا کوئی واضح جواب نہیں دیا جاسکتا۔ اس لئے

کہ عوام کے پیش نظر کوئی مثبت نظریہ یا تعمیری پہلو سرسبز سے موجود ہی نہیں۔ دوسری طرف رائج الوقت فلسفے بھی کوئی ٹھوس نظریہ حیات پیش نہیں کر سکتے۔ وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ فرد اور ریاست دونوں کے پیش نظر کوئی خاص نظریہ زندگی ہو۔ یہ ضرورت اتنی ہی ناگزیر و شدید ہے جتنا انسان کے لئے ہوا اور پانی، اس کے بغیر ریاست کا وجود و عدم برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مفکرین بیسویں صدی کی ریاست کو نظریاتی ریاست کے نام سے پکارتے ہیں۔

۴ : موجودہ دور کی حیرت انگیز سائنسی ایجادات نے دنیا کی کاپلیٹ کر رکھی ہے۔ تیز رفتاری و سائل حمل و نقل کی بدولت اب لہیوں کا سفر دنوں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ جغرافیائی بعد کے کم ہونے سے اب دور افتادہ ملکوں کے ڈانڈے باہم مل گئے ہیں۔ ذرائع نشر و اشاعت کی فراوانی تیز ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو مربوط کر دیا ہے۔ اب پوری دنیا ایک شہر اور پوری انسانیت ایک خاندان بنتی جا رہی ہے۔ مذکورہ بالا اسباب و ذرائع بیانگب دہل اعلان کر رہے ہیں کہ اب انسانیت کثرت و تقسیم کے فلسفہ کو خیر باد کہہ کر وحدت کی راہ میں پناہ لے رہی ہے۔ دور حاضر قدیم مغرب کے قدیم فلسفہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے

سچ کہہ دوں اسے برہمن ! اگر تو بڑا نہ مانے

تیرے صنم کدوں کے بت پوچھ گئے پرانے

موجودہ دور میں انسان کو ایک ایسے نظریہ حیات کی ضرورت ہے جو پوری انسانیت کو ایک مضبوط و مستحکم رشتہ میں منسلک کر دے اور ان کے باہمی تنازعات و اختلافات کو ختم کر کے ان کی کثرت کو وحدت میں بدل دے۔ خدا انخواستہ اگر یہ بات نہ ہو تو اس امر کا خطرہ دائم گیرانے کہ کثرت اور تقسیم پسندی کا فلسفہ انسان کی تمام صلاحیتوں کو ضائع کر دے اور اس لئے بقاء و ارتقاء کے سبب راستے مسدود ہو جائیں۔

اسلام — ایک مکمل نظام حیات

سوال ہے: اسلام دورِ حاضر کے مسائل حل کرنے میں کہاں تک کامیاب ہے؟ دلائل کی روشنی میں جواب دیجئے

جواب: اس میں شبہ نہیں کہ دین اسلام زندگی کے مسائل کو نہایت خوش اسلوبی سے حل کرتا ہے اور دنیا کا کوئی نظریہ حیات اس ضمن میں اسکا حریف نہیں بن سکتا جو شخص بھی تعصب کی عینک اتار کر اسلامی نظام حیات کا مطالعہ کرے گا وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لئے مجبور ہوگا۔

اسلام ایک ایسا نظام زندگی پیش کرتا ہے جو ایک طرف زندگی کے مسائل کا منصفیہ حل پیش کر کے ہر طرح کی فکری الجھنیں دور کرتا ہے اور دوسری جانب تہذیبی اور تمدنی زندگی کے لئے ایک مفصل پروگرام دیتا ہے۔ اسلام کا پیش کردہ نظام زندگی اس قدر ہمہ گیر ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اسکی وسعتوں سے خارج نہیں۔ اسلام انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لئے مفصل ہدایات دیتا ہے۔ فرد ہو یا معاشرہ، سرمایہ دار ہو یا مزدور۔ کسان ہو یا زمیندار اسلام نے ہر ایک کے لئے ذہنی ہدایات کا ذخیرہ باقی چھوڑا ہے اور ہر ایک کو خاص حدود کا پابند بنایا ہے۔ اسلام کا پیغام رنگ و نسل، ذات برادری اور جغرافیائی حدود و قیود سے آشنا نہیں۔ اسکی نگاہ میں عمودِ دایہ کی کوئی تمیز نہیں۔ صہیب رومی اور بلال حبشی اسلام کی پناہ میں آکر وہ منصب و مقام حاصل کر سکتے ہیں جو ابو جہل و ابولہب کو قرشی ہونے کے باوجود حاصل نہ ہو سکا۔

اسلام انسانی معاشرہ کے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے اور اس کے لئے ترقی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اسلام جسمانی زندگی کے پہلو بہ پہلو روحانی زندگی کو بھی نظر انداز نہیں کرتا اور وہ مادی وسائل کو اخلاقی مقاصد کے حصول کے لئے استعمال

رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام نہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے مذاہب کی طرح مادی زندگی سے بالکل ہی آنکھیں بند کر دی جائیں اور نہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مادی زندگی میں نہمک ہو کہ روحانی اقدار کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے۔ دین اسلام دراصل انسان کو یہ بات سکھانا چاہتا ہے کہ اس کائنات ارضی کی ہر چیز تیری خدمت کے لئے پیدا کی گئی ہے۔

نہ تو زمین کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے
جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے

(اقبال مرعوم)

زندگی کے بنیادی مسائل اور ان کا حل
سوال نمبر ۱: انسانی زندگی کے بنیادی مسائل کون سے ہیں اور ان کا حل
کیوں ضروری ہے؟

جواب: تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ انسان زندگی کے متعلق چند سوالات بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہر دور کے فلاسفہ و علماء و محدثین نے اپنی اپنی دانست کے مطابق ان کا جواب دیا ہے۔ مذہب ان کا حل پیش کرتا ہے۔ فلسفہ ان کو زیر بحث لاتا ہے۔ تمدن ان کی بنیاد پر اپنی عمارت قائم کرتا ہے۔ جب تک یہ مسائل حل نہ ہوں نہ زندگی کا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے نہ تمدن کا۔

تو ہم کہتے ہیں۔ وہ اساسی مسائل یہ ہیں۔

۱۔ اس دنیا کا آغاز کیا ہے؟

۲۔ کیا اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے؟

۳ : اگر ہے تو وہ کس قسم کی زندگی ہے اور اس کے لئے ہمیں دنیوی زندگی میں کیا کچھ کرنا چاہیئے ؟

۴ : کائنات کی حقیقت کیا ہے ؟

۵ : اس کائنات کو کون چلا رہا ہے اور وہ کن صفات کا حامل ہے ؟

۶ : خالق کائنات اور بنی نوع انسان کا باہم کیا تعلق ہے ؟

۷ : کیا اس کا رگاہ حیات میں کوئی اخلاقی قانون بھی ہے ؟ بصورت اثبات اسکی تفصیلات کیا ہیں ؟

۸ : کائنات عالم میں انسان کا منصب کیا ہے ؟

۹ : وہ خود مختار ہے یا مجبور محض ؟ وہ کسی دوسری طاقت کے سامنے جوابدہ ہے یا نہیں ؟

۱۰ : انسان کی زندگی کا نصب العین کیا ہے ؟

یہ بنیادی سوالات ہیں جن کو کوئی نظام حیات ایک لمحہ کے لئے بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ہر تمدن خواہ کس قدر گھٹیا کیوں نہ ہو ان سوالات کا حل ضرور تلاش کرے گا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ تمدن کے سبب متعلقات ان مسائل سے وابستہ ہیں اور ان مسائل کو حل نہ کئے بغیر تمدن کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تمدن کے سبب شعبے اخلاق و معاملات، معیشت و معاشرت، سیاست و اجتماعیات، علم و فلسفہ، سب ان کے زیر اثر ہیں۔

صرف یہی نہیں کہ ان سوالات کا حل تلاش کرنا صرف اہل علم اور ارباب دانش کا حصہ بنے بلکہ عوام کے لئے بھی ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا از بس ناگزیر ہے۔ اس لئے کہ دانستہ یا نادانستہ طور پر ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کئے بغیر کوئی کام انجام نہیں دیا جاسکتا۔ موتی سی بات یہ کہ جب تک زندگی اور موت کے

بارے میں کوئی نظریہ قائم نہ کیا جائے، انسانی افعال میں نظم و ضبط کا پیدا ہونا ممکن نہیں۔ انسان بلا حیرت و گمراہ اپنی مرضی سے جب کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس کا مقصد یقیناً یا تو دنیوی فلاح ہو گا یا آخروی۔ ظاہر ہے کہ آخروی فلاح کو اسی صورت میں پیش نظر رکھا جاسکتا ہے جب انسان تصور آخرت کو جزو ایمان سمجھتا ہو۔

ان مسائل کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ معاشرہ کا ہر فرد ان مسائل کا کچھ نہ کچھ جواب اپنے ذہن میں ضرور رکھتا ہے۔ اسی جواب پر اس کی زندگی کے معاشرتی مسائل کا انحصار ہے۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ کوئی قوم ایک خاص انداز سے ان مسائل کو حل کرتی ہو مگر عملی طور پر ان کا تمدن اس سے بالکل مختلف ہو۔ خلافت ازیں اس قوم کے تمدن و معاشرت کی گارنٹی ہے۔ اسی راہ پر رواں دواں ہوگی جو ان کے نظریات و افکار نے مسجین کی ہوگی۔

مسئلہ علم و تعلیم کے بارے میں یہ بات قابل غور ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف علم کا حصول نہیں ہے بلکہ انسان کو اپنی زندگی میں اپنی فلاح کے لیے علم کا صحیح استعمال کرنا سیکھنا پڑتا ہے۔

سوال نمبر ۱: وہ کون سے مسائل و ذرائع ہیں جن کی مدد سے زندگی کے بنیادی مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟

جواب: ہم بنیادی مسائل کو حل کرنے میں ان مسائل و ذرائع کو کام میں لائیں گے جن سے تحصیل علم میں مدد ملی جاتی ہے۔ ہم ان پر ترتیب وار روشنی ڈالتے ہیں۔

۱۔ **تعلیم:** تعلیم انسان کو علم کا حصول و اس کے صحیح استعمال کی توفیق دیتی ہے۔ تعلیم انسان کو اپنی زندگی میں اپنی فلاح کے لیے علم کا صحیح استعمال کرنا سیکھاتا ہے۔

مجموعی ان کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ ان قوتوں کے ذریعے سے ہمیں محسوسات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ حواس ہمارے علم کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ یقینی ذریعہ ہیں۔ تاہم ان کے ذریعہ صرف محسوسات کا علم حاصل کیا جاسکتا ہے۔ غیر محسوسات کا ادراک ان سے ممکن نہیں۔ خلاصہ یہ کہ حواس سے صرف مادی اشیاء کا علم حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بنیادی مسائل موضوع بحث ہیں وہ سب مابعد الطبیعیاتی (MATAPHYSICAL) ہیں۔ بنابرین ان کے حل میں حواس خمسہ سے کوئی مدد نہیں مل سکتی۔

۲: عقل : تحصیل علم کا دوسرا ذریعہ عقل ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ عقل انسان و حیوان کے مابین وجہ امتیاز اور بنی نوع آدم کی عظیم خصوصیت ہے۔ تاہم عقل زندگی کے بنیادی مسائل کو حل کرنے سے قاصر ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ عقل محسوسات و مشاہدات کے بغیر تنہا حصول علم کے لئے کافی نہیں۔ علوم عقلیہ کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ ان کی بنیاد معمولی قسم کے محسوسات اور سطحی معلومات پر رکھی گئی ہے۔ جہاں حواس کام نہیں کرتے وہاں عقل بھی بے بس نظر آتی ہے۔ جب مذکورہ صدر مسائل حواس کے دائرہ سے خارج ٹھہرے تو وہ یقیناً عقل کی گرفت میں بھی نہیں آسکتے۔

نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور

چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے

(اقبالؔ)

عقل کی اس کوتاہ دامنی کے بار و صفت انسان نے ان سوالات کو حل کرنے کی سعی ناکام کی ہے۔ اس سلسلہ میں "فلسفہ" عالم وجود میں آیا۔ فلسفہ کسی نوع کا بھی جو وہ اپنی اصل و اساس کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ خدا کی ذات و صفات کے

بارے میں عقل کا صریح فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے ادراک سے باہر ہے مگر مقام حیرت ہے کہ ہر فلسفہ نے ایسے دقیق مسئلہ کو عام محسوسات کے دائرہ میں داخل کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یونانی فلسفہ اور علم کلام کے ماہرین ان مسائل میں گمراہ ہو گئے۔

۳: وجہ دال: وجہ دال عربی زبان میں پائینے یا حاصل کرنے کو کہتے ہیں اصطلاحاً وجہ دال جو اس خیمہ اور عقل کے علاوہ ایک ایسا ذریعہ علم ہے جو ترکیب نفس یعنی ترک دنیا، نفس کشی اور بیا صفت سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ علم بلا واسطہ عطیہ الہی کے طور پر ملتا ہے البتہ بیا صفت و نفس کشی اس کے حصول میں معاون ہوتے ہیں۔

ہمارے نزدیک یہ تو ممکن ہے کہ انسان اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کر کے کچھ ایسی معلومات حاصل کرے جو جو اس کے ذریعہ ممکن نہیں مگر یہ معلومات کسی طرح بھی یقینی، مشکوک اور شبہات سے پاک نہیں ہو سکتیں۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اشرافی فلاسفہ جو اس ذریعہ علم پر ایمان نہ رکھتے ہیں عالم آخرت کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ اگر اشراف کے ذریعہ حاصل کردہ علم یقینی ہوتا تو اس مسئلہ میں ان کے یہاں کبھی اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ علاوہ ازیں اگر اس ذریعہ کی صحت کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس سے مسائل زیر بحث کے حل کرنے میں کچھ مدد نہیں ملتی۔ اہل کشف کا دعویٰ ہے کہ ایک نیا عالم نظر آتا ہے۔ نئی صورتیں اور نئے رنگ دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ان نئی صورتوں اور نئے رنگوں سے نہ تو زندگی اور موت کا مسئلہ حل ہوتا ہے نہ خدا کی صفات معلوم ہوتی ہیں۔ گویا بنیادی سوالات کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نظریہ کے حامل کوئی مثبت نظام حیات پیش نہیں کر سکے۔

۴ : وحی : وحی اس علم کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنی نوع
انسان کی رہنمائی کے لئے عطا کرتا ہے۔ انبیاء و رسول خدا کے اس علم کو بندوں تک
پہنچاتے ہیں۔ وحی کی تین خصوصیتیں ہیں جو اس کو علم کے دیگر ذرائع سے ممتاز کرتی

ہیں : پہلی خصوصیت : وحی کے ذریعہ وہ علم حاصل ہوتا ہے جو جو اس خمسہ کی مدد سے
حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وحی مابعد الطبیعیاتی مسائل پر روشنی
دالتی ہے جب کہ جو اس خمسہ سے صرف مادی محسوسات کا علم حاصل کیا جاسکتا ہے
دوسری خصوصیت : اس علم کا ذریعہ دوسرے ذرائع سے جداگانہ نوعیت
کا ہوتا ہے۔ اس میں جو اس خمسہ اور منطقی استدلال سے بالکل کام نہیں لیا جاتا۔ نبی
جب پیش آمدہ حقائق کو اپنے مخصوص پیرایہ میں بیان کرتا ہے تو اس کے نزدیک
یہ حقائق محسوسات سے بھی زیادہ یقینی و قطعی ہوتے ہیں۔

تیسری خصوصیت : وحی کے ذریعہ حاصل شدہ علم انسانی علوم کی طرح عملی
زندگی سے لا یتعلق نہیں ہوتا بلکہ وہ انسانی زندگی کی شرح و تفصیل ہی پر مشتمل ہوتا
ہے اور ایک پورے نظام حیات پیش کرتا ہے۔

سوال : علم کے مختلف ذرائع میں سے آپ کے نزدیک کون سا
ذریعہ زیادہ قابل اعتماد ہے اور کیوں ؟
جواب : مندرجہ ذیل وجوہ و اسباب کی بنا پر ان چاروں ذرائع میں سے
وحی ہمارے نزدیک زیادہ قطعی و حتمی علم کی حامل ہے۔

۱: وحی نظام زندگی سے بحث کرتی اور زندگی کا عملی پروگرام پیش کرتی ہے
 ہندوؤں کا پیش کردہ علم ہی انسانی زندگی کی رہنمائی کے لئے سرکاری ہدایت
 ہے۔ تاہم اس بات کی زندہ گواہ ہے کہ الہامی علوم بعض معاشروں
 کے نظام زندگی کی بنیاد رہ چکے ہیں۔

۲: جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنی نوع انسان کی مادی ضرورتوں کو پورا
 کرنے کا اہتمام کیا ہے تو انسان کے لئے روحانی رہنمائی دینا کرنا اس کی
 رحمت سے کچھ بعید نہیں۔ چنانچہ وحی اسی روحانی تشنگی کا ازالہ کرتی
 ہے۔ یہ وصف علم کے دیگر ذرائع میں موجود نہیں۔

۳: وحی کے ذریعہ قطعی اور یقینی علم حاصل ہوتا ہے جب کہ دیگر ذرائع سے حاصل
 کردہ علم مشکوک و مشتبہ ہوتا ہے۔

۴: وحی سے حاصل شدہ علم اختلاف و تضاد سے پاک ہوتا ہے۔ بخلاف انہیں
 عقلی علوم میں کثیر اختلاف پایا جاتا ہے اور ان کے نظریات ہر دور میں بدلتے
 رہتے ہیں۔

سوال ۱۲: وحی کی صداقت و حقیقت کن دلائل سے ثابت
 ہے؟ تفصیلاً بیان کیجئے۔

جواب: جب یہ بات دلائل کی روشنی میں ثابت ہو چکی ہے کہ وحی عقل کے
 عین مطابق ہے اور ان دونوں کے مابین کوئی تضاد نہیں پایا جاتا تو ایک دانشمند آدمی پر
 یہ فریبہ عائد ہوتا ہے کہ وہ وحی سے ثابت شدہ حقائق کو جاننے پر کھے اور اگر

وہ صحیح ثابت ہوں تو ان پر ایمان لے آئے۔ کسی آدمی کے قول کو جانچنے کے لئے ہمارے پاس دو معیار ہیں۔

۱: قائل کی شخصیت کو جانچا جائے۔

۲: قول کے معنی و مفہوم پر غور کیا جائے۔

جہاں تک پہلے معیار کا تعلق ہے سب انبیائے کرام صادق القیل اور راستبار ہیں۔ خدا کے پیغام کو پہنچانے میں انہوں نے کبھی تساہل و تغافل سے کام نہیں لیا۔ بنا بریں وحی کا جو پیغام انہوں نے ہم تک پہنچایا وہ ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک اور ہر لحاظ سے یقین و اعتماد کے لائق ہے۔

صدقہ اقوال کا پہلا معیار: باقی رہا دوسرا معیار تو اس ضمن میں یہ امر قابل لحاظ ہے کہ کسی قول کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ وہ تجربہ اور مشاہدہ کے خلاف نہ ہو۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے باغی کو سوا میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے تو اسکی یہ بات قابل تسلیم نہیں۔

انبیاء کے اقوال اس معیار پر پورے اترتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے فرمودات یا تو بالبعد الطبعیات سے متعلق ہونے کی بنا پر تجربہ و مشاہدہ کے دائرہ سے باہر ہیں یا عقل و قیاس کے عین مطابق ہیں۔ رسالت کی تاریخ اس بات کی زندہ گواہ ہے کہ کسی نئی بات خلاف عقل نہیں کہی۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ بنی نوع انسان اس کی کوئی بات سمجھ نہ سکیں۔

صدقہ اقوال کا دوسرا معیار: قول کی صداقت کا دوسرا معیار یہ ہے کہ وہ تناقض و تضاد سے پاک ہو۔ انبیائے کرام کے ارشادات ہمیشہ تضاد کے عیب سے پاک رہے۔ حضرات انبیاء سب کے سب دین اسلام کے مبلغ ہیں اور ان کے اقوال سرچشمہ وحی سے مستفاد ہیں۔ بنا بریں ان کے اقوال میں فروعی قسم کا فرق

وامتیاز ہو سکتا ہے لیکن اصول میں کوئی فرق نہیں۔

صدقہ اقول کا تیسرا معیار: اقول کی صحت کا تیسرا معیار یہ ہے کہ ان پر عمل کرنے سے خوشگوار نتائج برآمد ہوں۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کی تعلیمات سے ہمیشہ مفید نتائج برآمد ہوئے اور انسانیت عدل و انصاف اور خوشحالی و فارغ البالی کی نعمتوں سے مالا مال ہوئی۔

اقول کے قابل اعتماد ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ قائل بھوٹا اور بدکردار ہوتا ہے۔ ایسا شخص یا تو دالستہ بھوٹ گھڑ لیتا ہے یا صحیح قول کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے۔ مگر انبیاء کا دامن اس سے پاک ہے۔ یہاں تک کہ ان کے دشمن بھی ان کو بلند کردار اور صادق القول تسلیم کرتے ہیں۔ بعض اوقات نادانستہ طور پر بھی قول میں غلطی واقع ہو جاتی ہے جسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قول کا ناقل سلیم العقل نہیں ہوتا۔ یا حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے اصل بات بھی بھول جاتا ہے۔ انبیاء بالاتفاق اس کمزوری سے بھی پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی اشخاص کو نبی منتخب کرتا ہے جو سلیم المزاج، سخیہ اور ضابط الراسے ہوں۔

غیر شعوری طور پر قول میں غلطی واقع ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ فنی علوم کے زیر اثر اس کے مفہوم میں تبدیلی پیدا ہو جائے۔ انبیاء اس غلطی سے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ فنی اور ادبی علوم سے یکسر بے گانہ ہوتے ہیں یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ ان کی تعلیمات دوسروں کے علوم کا نتیجہ نہیں بلکہ کسی غیر معمولی ذریعہ سے ان پر نازل ہوتی ہیں اور کسی تبدیلی کے بغیر بنی نداء انسان تک پہنچا رہی جاتی ہیں۔

سوال ۱۳: حسی تمدن سے کیا مراد ہے؟ تفصیلاً لکھئے۔

جواب: انسانی زندگی کے بنیادی مسائل کا اصل دراصل حسی ہے جو پہلے کرام نے پیش کیا۔ حسی تمدن کی بنیاد محسوسات پر رکھی جاتی ہے وہ ان مسائل کے حل کے لیے ہی بری طرح ناکام رہتا ہے۔ اس لیے تمدن کی نمایاں خصوصیات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ اس تمدن کی بنیاد ان ظاہری اشیاء پر رکھی جاتی ہے جن کو حواس محسوس کے ذریعہ محسوس کیا جاسکتا ہے جو اس لیے جو محسوسات کا ذریعہ ہو سکتا ہے اس لیے حسی تمدن صرف انہی اشیاء کا قائل ہے جو حواس سے محسوس کی جاسکتی ہیں۔ جو امور حواس کی گرفت سے باہر ہوں وہ اس کے نزدیک صرف دھیمی اور مری ہیں چونکہ یہ تمدن انسانی خواہشات کو سب سے زیادہ پورا کرنے والی ہے اس لیے یہ دنیا کا مقبول ترین تمدن ہے۔ امریکہ کے ناسر علمائے برادریسٹوں نے اسے تمدن کا نام (SENSATE CULTURE) جو نیز کہتے ہیں عرف عام میں اسے تمدن کو مادی تمدن (MATERIALISTIC CULTURE) کہتے ہیں۔

۲۔ یہ تمدن محسوسات کی دنیا سے آگے بڑھ کر کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کی نگاہ میں غیر مادی حیات اور موت و حیات کوئی چیز نہیں۔

۳۔ اس تمدن کو تسلیم کرنے والے لازمی طور سے آزاد خیال مذہب سے مستفاد اور خود غرض ہوں گے۔

۴۔ اس تمدن پر ایمان لانے والے اسلامی حدود کے بالکل نہیں ہوتے۔ ان کے نزدیک ہر وہ بات جائز اور درست ہے جس میں ان کا ذاتی فائدہ منظر ہوا۔ ہر وہ عمل روا ہے جس سے جسمانی آرام اور خوشی حاصل ہو۔

۵۔ حسی تمدن پر ایمان لانے والے حاضر نفع کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کے لئے

سوال ۱۲: عقلی تمدن سے کیا مراد ہے؟ اس کے محاسن و معائب پر تفصیلی روشنی ڈالئے۔

جواب: انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایسا تمدن نہیں ملتا جو خالص عقل کی بنا پر استوار کیا گیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو کام انجام دیتا ہے ضروری نہیں کہ وہ عقل کی روشنی میں تکمیل پذیر ہوتے ہوں بلکہ انسان کے اکثر کاموں میں جذبات کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ جذبات انسان میں عمل کی تحریک پیدا کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ فعل وقوع پذیر ہوتا ہے۔

کوئی تمدن خالص عقلی نہیں ہوتا۔ جو تمدن عقلی کہلاتے ہیں دراصل وہ بھی اپنی اصل و اساس کے اعتبار سے مادی ہوتے ہیں۔ ان کو عقلی تمدن صرف ظاہری اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ اس کی حد یہ ہے کہ فلسفہ جو ہر اس عقل پر مبنی ہوتا ہے بعض اوقات عقل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ ان فلاطوں اور ارسطو جیسے یونانی فلاسفر جو عقل کے علم پر دار تھے یونان کی بعض وحشی باتوں کو حقیقت سمجھنے لگے۔

اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ تمدن میں جو جذباتی یا وحشی اجزاء پائے جاتے ہیں عقل ان پر کڑی تنقید نہیں کرتی بلکہ خود ان کی بھول بھلیوں میں گرفتار ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ جذباتی اجزاء کے تمدن عملی طور پر غالب نظر آتے ہیں۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ یونان کے تفریحی مشاغل میں یہ بات شامل تھی کہ انسانوں کو دندوں سے پکڑ دیا جاتا اور تماشا شائی اس دلدرد منظر سے تفریح طبع کا سامان بہم پہنچاتے۔ ہندوستان میں سستی کی قبیح رسم عرصہ دراز تک موجود رہی۔ ظہور اسلام سے قبل عربوں میں دختر کشی عام طور سے رائج تھی۔

مقام حیرت ہے کہ ان ممالک کے مدعیان عقل نے ان مظالم کا سدباب کرنے

کے بجائے ان کے جواز میں عقلی گھوڑے دوڑانے شروع کئے اور طرح طرح کی تہلیل کر کے ان کا عقلی جواز ثابت کیا حالانکہ دینا کا کوئی عقلمند انسان ان انسانیت کش منظم کو قرین عقل و قیاس قرار نہیں دیتا۔

یورپ کے موجودہ تمدن کی مدح و ستائش میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں اور سب سے علمی و عقلی تمدن کے لقب ● یاد کیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ تمدن علم و عقل سے یکسر غاری اور سراسر مادی تمدن ہے۔ یورپی تمدن کی کل کائنات مادی خواہشات کی تکمیل ہے اور بس۔

سوال ۱۱: اشرقی تمدن پر روشنی ڈالئے اور اسکی خصوصیات قلمبند کیجئے

جواب: اشرقی تمدن سے وہ تمدن مراد ہے جس میں دنیوی لذت کو یکسر نظر انداز کر کے تجرد اور ترک دنیا کا شیوہ اختیار کیا جائے۔ یہ تمدن مادی تمدن کی ضد ہے جس طرح مادی تمدن میں روح اور اس کے متعلقات کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا اسی طرح اشرقی تمدن میں جسم اور مادیت کے خلاف جنگ برپا جاتی ہے۔ اس تمدن کی بنیاد اس نظریہ پر رکھی گئی ہے کہ انسانی جسم ایک قید خانہ ہے جس میں روح کو محدود و مقید کر دیا گیا ہے۔ جب تک روح اس قفس سے آزاد نہیں ہو جاتی طاثر روح ترقی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ روح اپنے اصلی مرکز سے اسی صورت میں متصل ہو سکتی ہے جب اس قفس غصری سے چھڑکارا حاصل کرے یا یہ قید خانہ اس حد تک کمزور ہو جائے کہ روح جب چاہے اس کی قید سے آزاد ہو کر اپنے مرکز کی طرف پرواز کر سکے۔ اشرقی تمدن کی خصوصیات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ یہ تمدن جسم کے تقاضوں کو یکسر نظر انداز کرتا ہے۔

۲۔ یہ تمدن مادیت کا دشمن ہے۔

۳۔ اس تمدن میں اپنی زندگی کو نفرت و عناد کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور تجربہ

درمیانیت کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔

۴۔ یہ تمدن عملیت کو تعینت قرار دیتا ہے۔

۵۔ یہ روحانی کمال حاصل کرنے کے لئے اس تمدن میں طرح طرح کی جان توڑ ریاضتیں

کی جاتی ہیں۔

۶۔ شہری زندگی پر دیہاتوں اور بیابانوں کی سکونت کو ترجیح دیا جان کا خاصہ نظر

ہے۔

ایسے تمدن کی تابندہ مثال روم و سبلی کا مسیحی یورپ ہے۔ اس دور میں عیسائیت

پادشہوں کی غلط رہنمائی کے باعث اشرافیت کے بجائے جوگیاہ اور غیر فطری نظام بن

گئی۔ مشہور مورخ ہکی (LECKY) نے اپنی کتاب تاریخ اخلاق یورپ

(HISTORY OF WESTERN MORALS) میں عیسائیوں کی غیر

فطری ریاضتوں کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ان سے حسب ذیل نتائج برآمد ہوئے:

۱۔ جہاں جہاں عیسائیت کا اثر و سوج تھا وہاں تمدن کی بنیادیں پڑ گئیں

۲۔ ملک کی آبادی میں بڑی بڑی کمی ہوئی جلی کی

۳۔ امراض و اموات کا دور دورہ ہوا۔

۴۔ یورپ کے رہنے والے غلط صالی کا شکار ہو گئے۔

۵۔ علم نے رخت سفیرانہا اور جہالت کا سنگہ جاری ہوا۔

۶۔ شہریت کے آثار ملت گئے۔ و سائل حیات میں کمی آگئی۔

۷۔ پوری مسیحی دنیا جہالت و وحشت اور تاریکی کی لپیٹ میں آگئی۔

یہی وجہ واسباب تھے جن کی بنا پر قرون وسطیٰ کو قرون مظلمہ (DARK AGES) کہا جانے لگا۔

سوال: اسلامی تمدن کے عناصر ترکیبی کیا ہیں؟ تفصیلاً لکھیے۔
جواب: انبیائے عظام سے وحی الہی کی روشنی میں جو نظریہ زندگی پیش کیا ہے اسے اسلامی تمدن کہا جاتا ہے۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ محض حواس عقل یا اشراق کی مدد سے ایک صحت مند معاشرہ قائم نہیں کیا جاسکتا۔ اب یہ بتانا باقی ہے کہ وحی و اہام کے ذریعہ ایسے معاشرہ کا قیام کیوں کر ممکن ہے جس میں عدل و انصاف کا دودھ دودھ ہو۔ انبیائے کرام زندگی کے بنیادی مسائل کا جو حل پیش کرتے ہیں اسلام میں معاشرہ اس پر مبنی ہوتا ہے۔ لہذا اسلامی تمدن کے مطالعہ سے پہلے یہ دیکھنا ناگزیر ہے کہ انبیائے کرام سے انسانی زندگی کے بنیادی مسائل کو کس طرح حل کیا گیا۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ وہ حل حسب ذیل ہیں۔

۱۔ انسان اور اسکی زندگی

انسان اور اسکی زندگی کے بارے میں انبیائے کرام نے چار نکات پیش کئے ہیں۔
اول: انسان خدا کی مخلوق اور اس میں خدا کا نائب ہے۔

دوئم: وہ اشرف المخلوقات ہے اور تمام مخلوقات پر فوقیت رکھتا ہے۔
سوم: انسان کو اس مسئلے پر دیکھنا چاہیے کہ وہ زندگی کے تمام امور میں خدا کی ہدایت پر عمل پیرا ہو۔

چہارم: موجودہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی اسے ملے گی جس میں موجودہ زندگی کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی اور قزحہ قرعہ کا حساب ہوگا۔

۲۔ کائنات کی حقیقت

کائنات سے متعلق قرآن کریم میں تین باتیں واضح کی گئیں ہیں۔

اول: ہر چیز خدا کی پیدا کردہ ہے۔

دوئم: اس کائنات کا نظام خدا کے قانون (سُنتِ اللہ) کے مطابق چل رہا ہے۔
سوئم: یہ دنیا انسان کی خدمت کے لئے پیدا کی گئی ہے اور اس طرح انسان کے لئے ایک آزمائش گاہ ہے۔

۳۔ اللہ اور اس کی صفات

قرآن کریم میں صفات الہی کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے۔ صرف چند صفات کا ذکر کیا جاتا ہے۔

۱۔ خداوند کریم اس کائنات ارضی کا واحد خالق و مالک اور مدبّر ہے۔

۲۔ وہ جسم اور اس کے لوازمات سے پاک ہے۔

۳۔ وہ بے مثال ہے۔ جو اس کے ذریعہ اسکا ادراک ممکن نہیں۔

۴۔ وہ رحیم اور عادل ہے اسکی صفت عدل کا تقاضا ہے کہ وہ وحی کے ذریعہ انسانوں

پر راہ ہدایت واضح کرتا ہے۔ اسی بنا پر وہ روز قیامت اچھے اور بُرے اعمال کی

جزا یا سزا دے گا۔

سوال ۱۔ اسلامی تمدن کے اجزائے ترکیبی انفرادی اعتبار

سے انسان پر کیا اثر ڈالتے ہیں؟ وضاحت کیجئے۔

جواب: اسلامی تمدن انسانی قلب و ذہن کی جو کاپیائیں کرتا ہے اس کی بڑی

بڑی خصوصیات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ اسلامی تمدن کے عناصر ترکیبی سب سے پہلے انسان میں اس تصور کو جنم دیتے

ہیں کہ یہ عالم ارضی نہ تو ایسی مملکت ہے جس کا کوئی حاکم نہ ہو اور نہ ہی چند بادشاہوں کی مشترکہ جاگیر ہے۔ بلکہ اس کا ایک ہی مالک ہے جو اس کا خالق بھی ہے۔ اور حاکم بھی اس نظریہ کے ذہن میں راسخ ہو جانے سے اقوام و قبائل کی تقسیم سطحی معلوم ہونے لگتی ہے۔ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ انسانیت ایک وحدت ہے۔

۲ : تصور آخرت کے ذہن میں بختہ ہونے سے اصلاح عمل کا جذبہ ابھرتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ انسان لغو قسم کی تفریحات سے کترانے لگتا ہے۔

۳ : انسان میں احساس ذمہ داری کا جذبہ گہرے پڑتا ہے۔

۴ : ظلم و تقویٰ اور ایذا رسانی سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔

۵ : جب انسان اپنے آپ کو خدا کی زمین میں اس کا نائب و خلیفہ تصور کرنے لگتا ہے تو اس سے انسان میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ مخلوقِ خدا کا حاکم نہیں بلکہ خادم ہے۔ وہ ہر لحاظ خائف و ہمتا ہے کہ اس سے کہیں ظلم و تعدی کا صدور نہ ہو جائے اس پر جس ہر وقت قیام عدل و انصاف کی دھن سوار رہتی ہے۔

۶ : اسلامی تمدن میں نہ مادی تمدن کی سی خود غرضی اور مطلب برآری ہوتی ہے نہ اشرافی تمدن کا جو گیاہن اور ترک دنیا۔

۷ : اسلامی تمدن مصلحت شناسی اور نہ مانہ سازی کا قابل نہیں کہ ہوا کا رخ دیکھ کر چلا جائے بلکہ اس کی تعلیم یہ ہے۔

زمانہ با تو نہ سازد تو بازمانہ ستیز

۸ : ترک دنیا اسلام کی نگاہ میں اسی طرح قابل مذمت ہے جیسے دنیوی مشاغل میں ڈوب جانا اور دینی امور سے انماض پرتنا۔ اسلام کی تعلیم ہے

لَا رَحْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ
اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے

اسلامی تمدن نے انسانی قلب و ذہن کی جو گائیڈ لائن کی اسکاوا و طرح بنوے ہے ہم کو
عقروں افلی میں لی سیکھا ہے۔ خلافت راشدہ اسلامی تمدن کی بدولت جس نے مثال
یہ حضرات فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ حالت تھی کہ خود سونا پھونکا بیٹھے اور رزق کھا سو
کھاتے۔ اگر کوئی شخص کوئی لذت کھانا پیش کرتا تو لذت یافتہ قرار دے کیا سب مسلمانوں کو یہ
کھانا پیش کرنا ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو کھانا قبول نہ کر سکتے

حضرت امام غزالی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ذاتی کام نہ لیتے۔ اگر کوئی شخص ذاتی گفتگو نہ کرتا تو فوراً اس کو گل کر دیتے اور اپنا ذاتی چہرہ چھپا دیتے۔ یہ ہے اسلامی تمدن کے احسانِ عدل و تقویٰ کی روشنی میں مثالیں۔

مذکورہ حقدور بیانات اس حقیقت کے ایک اور وارنٹج کہ زندگی کے عیاں ہی شامل
 کا محض کثرت روحی کثرت رسالت کے ذریعہ ممکن ہے جس قدر ان کی عبادت مذکورہ حقدور
 کے اصول کا احکام پر عمل کر کے کی جائے گی وہ اندر درج حقدور بہت جلد اور مستحکم ہو گا۔
 - ختم -

سیرت النبی و آلہ علیہ السلام کی حضرت زینت

سوال ۱۸: مذہب کی ضرورت اور اہمیت و دلائل کی روشنی میں واضح کیجئے
 جواب: مذہب کی ضرورت انسانی تار و پود کے ہر ذرہ میں مسکرمی ہے۔ یہ درست
 ہے کہ مختلف زمانوں میں انسانوں نے مختلف مذاہب اختیار کئے مگر حقیقت یہی ہے کہ انسانوں
 نے مذہب کی ضرورت سے کبھی انکار نہیں کیا۔ اس سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ مذہب
 کا جذبہ انسان میں فطری اور آرزوی ہے۔ عرب یمن کے لوگ رات کو خداوندی کے مندر تھے۔ اس
 کے باوصف جب وہ عراق میں گئے تو عراقیوں نے کہا کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کون سا
 خدا ہے؟ ان کے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔ ان کے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔ ان کے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔

مذہب ایک فلسفہ انسان کو اس کی در ماندگی و بے چارگی سے آگاہ کرتا ہے اور
دوسری طرف انسان کو ایک ایسی ہستی کے تصور سے روشناس کرتا ہے جو لامحدود و
اس سے انسان میں یہ احساس کمزورٹ لیتا ہے کہ وہ ایسی ذات بے پایاں کے سامنے
سر تراز جھکا دے اور اس کے قوانین و احکام کی اطاعت کو اپنا شیوہ بنائے۔

خلاصہ یہ کہ مذہب دیگر انسانی جذبات کی طرح ایک جذبہ ہے۔ دانستہ یا
نادانستہ، خوشی یا پیچیدگی مذہب کو تسلیم کرنے کے لئے انسان مجبور ہے۔ بعض لوگ
فطری مذہب کے منکر ہوتے ہیں مگر بعض چیزوں کو مافوق الفطرت مانتے ہیں۔ گویا
وہ اس چیز کو دینی درجہ دیتے ہیں جو مذہب خدا کو دیتا ہے۔ اس طرح وہ لائق
ہونے کے مدعی کہلاتے ہیں باوجود غیر شعوری طور پر ایک مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں
مذہب کا جذبہ انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ انسان جب اپنے گرد و پیش پر غور
فکر کرتا ہے تو بڑی آسانی سے اس نتیجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ کائنات عالم کا یہ طویل
وہ عریض سلسلہ کسی خالق و مالک کے بغیر عالم وجود میں نہیں آیا۔ یہ امر بھی قابل غور ہے
کہ ظہور پذیر ہونے کے بعد یہ کار خا تہ قدرت خود بخود قائم نہیں رہ سکتا بلکہ اپنی بقا
کے لئے کسی کا محتاج ہے۔ اسی انداز فکر سے انسان میں مذہب کا احساس پیدا ہوتا
ہے۔ فلسفہ بھی اسی کی پیداوار ہے۔

خداوند تعالیٰ نے اس کائنات ارضی پر جن ان گنت اور غیر محدود نعمتوں کا
سلسلہ جاری کر رکھا ہے ان کو دیکھ کر ایک حد درجہ ناشکرا انسان بھی حمد باری
کے ترانے لگانے لگتا ہے اور اس کے جسم کا ہر رگ و ریشہ مجسم حمد بن جاتا ہے۔
تشکر و امتنان کا یہی جذبہ مذہب کے احساس کو جنم دیتا ہے۔ ایک منکر خدا جب
پکارا مٹتا ہے کہ ہم کو کیا ہی اچھی نعمتیں ملی ہیں؟ تو غیر شعوری طور پر وہ نہ صرف
خدا کا قائل ہو جاتا ہے بلکہ اپنا تعلق اپنے رب سے استوار کر لیتا ہے۔

مذہب اور دوسرے جذبات

میں شرق و امتیاز

اس میں شبہ نہیں کہ مذہب ایک جذبہ ہے۔ مگر اس میں اور دیگر جذبات میں
گہرا فرق و امتیاز پایا جاتا ہے۔ اگر مذہب ایک فرضی جذبہ کا نام ہوتا تو اسلام اور دیگر مذاہب
میں کچھ فرق نہ ہوتا۔ اس لئے کہ کوئی مذہب اس جذبہ سے خالی نہیں۔ دراصل بات
یہ ہے کہ مذہب ایک حقیقی جذبہ ہے۔ جس طرح خالق کائنات نے انسان کے تمام جذبات
کی تسکین کا سامان ہم پہنچا پایا ہے اسی طرح اس نے مذہبی جذبہ کی تسکین کا انتظام بھی
کیا ہے۔ قرآن کریم اور تاریخ کے مطالعہ سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ ہر زمانہ
میں انبیائے کرام اگر انسانوں کو خدا کا پیغام پہنچاتے رہے ہیں۔ اس کائنات
ارضی پر انبیائے کرام کی تشریف آوری اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ انسان طلب
حق کے لئے کس قدر بیتاب ہے۔ انبیاء کی آمد اسی طلب صادق کا جواب ہے۔
مخلوق عالم نے بنی نوع انسان کی شدید ضرورت کے پیش نظر حضرات انبیاء کو
مبعوث کیا۔ اگر اس خاکدان ارضی پر انبیاء کی تشریف آوری نہ ہوتی تو بنی آدم
زیور آدمیت سے عاری رہتے۔ پیشروں نے انسان کو شرف انسانیت بخشا۔ اس
کی ہستی کی تکمیل کی اور اسے اس کا مذہب عطا کیا۔

ذکورۃ العہد بیان اس حقیقت کی آئینہ داری کرتا ہے کہ انسان میں
طلب حق کا جو جذبہ موجود تھا اس کی تسکین کے لئے خداوند عالم نے انبیائے
عظام کے ذریعہ جو ہدایت بھیجی اسی کا نام مذہب ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر
انسان میں ایک ایسی ہستی کا شعور جنم لیتا ہے جو اس کو قوانین حیات دیتی ہے
یہ ایسے قوانین ہیں جو فہم انسانی کو اپیل کرتے ہیں اور ان سے مفید نتائج برآمد

ہوتے ہیں۔ مگر یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف ان قوانین کا نام ہی مذہب ہے۔ بخلاف
 ان میں مذہب انسان کو ایک پیر گیر زاویہ نگاہ بھی دیتا ہے جو انسان کی پوری زندگی
 کو محیط ہے۔ اس تصور کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات ارضی کی ہر چھوٹی بڑی چیز
 انسان کے لئے ظہر و بوحیث بن جاتی ہے اور وہ ہر چیز میں خداوندی خدائی و جمال
 کا نظارہ کرنے لگتا ہے۔ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کائنات عظیم کی کوئی چیز بھی از خود
 معرض وجود میں نہیں آگئی بلکہ اس کا کوئی قائل و خالق ضرور ہے۔
 اس لفظ نگاہ کے تحت ہر دور اس ثابت ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ
 پوری انسانی زندگی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ
 سو شلایا نیست و معاشرت ہو یا معیشت۔ صلح و جنگ ہو یا الفت و برداشت
 ان تمام شعبہ ہائے حیات پر اسی نظریہ کی حکمرانی ہوتی ہے۔

سوال : ۱۹۔ حسب تاریخ کے ہر دور میں منکرین مذہب موجود
 رہے ہیں تو یہ بات کیونکر صحیح ہے کہ مذہب ہی جذبہ ایک
 فطری جذبہ ہے ؟

جواب :۔ یہ درست ہے کہ کوئی زمانہ منکرین مذہب کے وجود سے
 خالی نہیں رہا مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مذہب ایک
 فطری جذبہ نہیں۔ ہر قانون میں کچھ نہ کچھ استثنائی صورتیں ہوتی ہیں مثلاً
 قوت گریائی سے بہرہ ور ہونا انسان کی صفت لازمہ ہے مگر بعض انسان پیدا ہوتے
 ہوئے ہستے ہیں۔ تعلیم یافتہ خاندان میں بعض اشخاص جاہل مطلق ہوتے ہیں۔
 بلکہ بعض دفعہ پوری قوم میں ایک خاص جذبہ کا فقدان ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض
 آدمی مذہبی جذبہ کے حامل نہیں ہوتے۔

جس طرح ماحول سے متاثر ہو کر بعض آدمی اپنی قوت گمراہی اور دیگر قوی کو زائل کر دیتے ہیں۔ کسی طرح بعض اوقات مادی تعلیم کی کثرت یا مدد خانی تادیبی اور جہالت کی وجہ سے مذہبی جذبہ مروج ہو جاتا ہے اور مادی فضا الخلاء کے مسموم اثرات سے متاثر ہو جاتی ہے گہرے سب اثرات لاندہ سب ماحول کا نتیجہ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مذہب کے قطری جذبہ ہونے سے انکار کر دیا جائے اور کہا جائے کہ مذہب ایک غیر قطری اور اگتستانی صفت ہے۔

مشہور برطانوی فلسفی جیمز اسٹوارٹ مل نے یہ ثابت کرنے کے لئے لڑی چوٹی کا زور لگایا کہ مذہب ایک قطری جذبہ نہیں ہے مگر آخر کلمہ وہ خود بھی مذہب کی گرفت سے تپک رہا ہے۔ اس نے مذہب انسانیت (RELIGION OF HUMANITY) کے نام سے ایک نیا فرقہ بنایا جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے نفع انسانی کی سہروری کو مقصد اعلیٰ قرار دیا۔ اس طرح فلسفی مذکور نے غیر شعوری طور پر ایک مذہب اختیار کر لیا۔

آگست کومت کا زاویہ نگاہ

انیسویں صدی کے مشہور فرانسیسی فلسفی آگست کومت (AUGUST COMTE)

نے کہا تھا کہ موجودہ سائنسی دور نے مذہبی رجحانات کو

ختم کر دیا ہے۔ اس کا قول ہے کہ مذہب انسانی فکر کی ابتدائی منزل سے۔

دوسری منزل فلسفہ اور تیسری سائنس ہے مگر تاریخی حقائق فلسفی مذکور کے

قول کی تردید کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ انیسویں صدی کے آغاز میں مذہب

سے قرار اختیار کرنے کا رجحان پیدا ہو گیا تھا۔ تاہم مذہبی جذبہ کو کلیتہً مٹایا

نہ جاسکا۔ اور فلسفہ کے ساتھ ساتھ اس دور میں مذہب بھی زندہ رہا۔

دو عظیم جنگوں کے بعد یورپ اور امریکہ میں مذہبی رجحانات میں کافی اضافہ

ہوا ہے۔ موجودہ دور میں مذہبی لٹریچر دنیا بھر میں ادب کی دیگر اقسام کے مقابلہ میں بہت زیادہ پیدا ہوا ہے۔ ماضی قریب میں لائونینی جمہوریت (SECULAR DEMOCRACY) کے نام سے جو مظالم ڈھائے گئے ہیں اب اس کو نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں صرف روس ایک ایسا ملک ہے جہاں مذہب کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ گلاب دیاں بھی مذہب کی ضرورت کا احساس پیدا ہو گیا ہے۔

حقیقت ہے کہ متکیرین مذہب کسی قومی دلیل سے مذہب کا بطلان ثابت نہیں کر سکے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا موجود نہیں بلکہ وہ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ذاتِ خداوندی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اہل یورپ نے مذہب کے خلاف جو جدید فلسفہ ایجاد کیا تھا حق یہ ہے کہ وہ مذہب کی تردید نہ کر سکا۔ وہ برعکس کے فلاسفہ کو مذہب کی ضرورت اور خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلائل بھی دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جدید متکیرین مذہب کی اہمیت کے حامل ہیں۔

فلسفہ مادییت

سوال نمبر ۲ :- فلسفہ مادییت کی توضیح کیجئے اور بتائیے کہ اس کو تسلیم کرنے سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں؟

جواب :- فلسفہ مادییت ایک ایسا فلسفہ ہے جس کے نزدیک اس کائنات کی ہر چیز مادہ کی پیداوار ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ جب ہم مادہ (MATTER) کے خواہر کی حقیقت اور ان کی حرکت کے طریقوں سے پوری طرح واقف ہو جائیں گے تو اس دنیا کے تمام اسرار ہم پر واضح ہو جائیں گے۔ طبیعیاتی سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حرارت، روشنی، بجلی اور مقناطیس سب ایک ہی قوت کی مختلف صورتیں ہیں جو بذات خود یا کسی چیز کے واسطے سے ایک دوسری میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ انسانی زندگی کے بارے میں سائنس دان اگرچہ کسی نتیجہ پر نہیں پہنچے تاہم اس بات کا امکان ہے کہ حیات انسانی بھی ایک قسم کا کیمیائی یا طبیعیاتی عمل ہو ایک سائنس دان کے قول کے مطابق وہ مشترک قوت جو تمام کائنات میں کار فرما ہے اور جس کے نتیجے میں روشنی، حرارت اور بجلی وغیرہ وجود میں آتی ہے کچھ بعید نہیں کہ وہی قوت خود زندگی میں بھی کار فرما ہو۔ اگر زندگی کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے تو وہ محض ایک مادی چیز بن جائے گی۔ اور اس کے بارے میں مذہب کے سارے نظریات بے کار ثابت ہوں گے۔

سائنس دان ابھی تک یہ فتویٰ صادر نہیں کر سکے کہ انسانی فہم و شعور بھی مادی اور کیمیائی ہے۔ البتہ ان کا خیال ہے کہ ہر ذہنی عمل اور ہر جذبہ و احساس کسی نہ کسی طرح ایک طبیعیاتی عمل سے ضرور متعلق ہے۔ اسی طرح انسانی ذہن و شعور کی

ہر تبدیلی انسان کے طبعیاتی اور مادی نظام کی تبدیلیوں سے لازمی طور پر منسلک ہے
اس لئے عین ممکن ہے کہ انسانی جذبات و احساسات کو بھی مادی قیادت اور جواہر
ہی کی ایک تبدیل شدہ صورت قرار دیا جاسکے۔

چونکہ اکثر افراد سائنس سے مرعوب ہیں اس لئے کچھ بعید نہیں کہ وہ اس نظریہ کو
تسلیم کر کے لئے تیار ہو جائیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ مذہب، اخلاق
اور تصویر آخرت سے منکر ہو جائیں گے۔ مادی فلسفہ کی قبولیت کا یہ نتیجہ ہے کہ
وہ حاضر میں اکثر لوگ مذہبی و اخلاقی اقدار کو ترک کرتے جا رہے ہیں۔

سوال ۲۱ :- علمی دلائل سے فلسفہ مادیت کا ابطال کیجئے

جواب :- فلسفہ مادیت انسانی ذہن و شعور کو مادی عمل میں تبدیل
کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ فلسفہ اس کی دلیل یہ دیتا ہے کہ جس طرح میکاٹنی
قوت کو کیمیائی قوت میں تبدیل کرنا ممکن ہے اسی طرح کیمیائی اور میکاٹنی قوتوں کو
حیاتی قوت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ تصور ایک بنیادی غلطی پر مبنی ہے۔ یہ تصور
اپنی ابتداء مادہ سے کرتا ہے اور ذہن کو مادے کا ایک عمل قرار دیتا ہے۔ لیکن
درحقیقت یہ ذہن کو پہلے ہی قدم پر تسلیم کر لیتا ہے۔ جب کوئی انسان مادے کی
حقیقت کو تسلیم کرتا ہے تو یہ اس کا ایک ذہنی عمل ہے۔ یہاں تک کہ ذہن سے
انکار بھی ایک ذہنی عمل ہے۔ اس طرح اس کے انکار میں اس کا اقرار شامل ہے
یہ بات ہرگز تسلیم نہیں کی جاسکتی کہ ذہن سے آزاد بھی ایک مادی دنیا موجود
ہے۔ اس دنیا کا کوئی نہ کوئی تعلق ذہن سے ہونا لازمی ہے۔ ہم جس بات پر بھی غور
کریں اور جیسے بھی کریں اس کا تعلق ذہن کے ساتھ ضرور ہوگا۔

فلسفہ مادیت کا سب سے بڑا دھوکا یہ ہے کہ یہ فلسفہ مابعد الطبعیاتی

تصورات کو بھی مادی تصورات کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ ایک عام آدمی جب اپنے گمرو و پیش پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے ہر طرف مادہ کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ مابعد الطبیعیاتی تصورات کو بھی مادی حقائق تسلیم کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر 'وجود'، 'کیفیت'، 'ہکیت'، 'تعداد'، 'حالت'، 'ایکسانیت'، وغیرہ مابعد الطبیعیاتی تصورات ہیں مگر فلسفہ مادیت کا ماہر ان کو بھی مادی حقائق قرار دیتا ہے۔

مسئلہ زیر بحث پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہمارا سارا علم، تجربہ اور وجد ان کی پیداوار ہے۔ یہ تجربہ مشاہدہ کا حاصل نہیں البتہ مشاہدہ اس کا ایک لازمی جزو ہے۔ انسانی ذہن تجربات و مشاہدات میں وحدت پیدا کرتا ہے۔ پھر ان کو اسباب و غل کے رشتہ میں منسلک کرتا ہے۔ اگر ذہن پہلے ہی سے ان مشاہدات کے لئے قانون اسباب مہیا نہ کرتا تو ان سے علم کا حصول ممکن نہ ہوتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ قوانین تجربات سے پہلے کے ہیں اور انسان کا علم ان قوانین اور مشاہدات کے میل جول سے معرض وجود میں آتا ہے۔ مذکورہ صدر حقائق سے مادی فلسفہ کے اس دعویٰ کی تردید ہوتی ہے کہ انسانی ذہن، مشاہدات سے کام لے بغیر ہم اس کا ثبات کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔

سوال ۲۳ :- فلسفہ مادیت کا یہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہے کہ مادی قوانین عالمگیر ہیں؟ اس پر علامہ تنقید فرماتے ہیں :-
جواب :- فلسفہ مادیت کا یہ دعویٰ کہ مادی قوانین ہمہ گیر اور ہر چیز پر مادی ہیں قابل تسلیم نہیں ہے۔ سائنس دان ابھی تک اس بات کو ثابت نہیں کر سکے کہ قوت حیات (حیاتی توانائی)، طبیعیاتی یا کیمیائی توانائی کی تبدیلی شدہ

صورت ہے۔ مادہ حیات اگرچہ ایک کیمیائی مرکب ہے مگر سائنسدانوں کے لئے یہ ممکن نہیں کہ مختلف عناصر کو یکجا کر کے ان میں حیات پیدا کر دیں۔ عناصر یکجا ہو کر بھی بے جان ہی رہیں گے۔ جن چیزوں میں نشوونما کی قوت نہیں پائی جاتی۔ وہ افزائش نسل کی صلاحیت سے بھی خالی ہیں۔ اگر ایک چیز کسی وقت میں صرف کیمیائی خصوصیت رکھتی ہو اور کسی دوسرے وقت اس میں نشوونما یا افزائش نسل کی خصوصیت پیدا ہو جائے تو یہ چند جدید عوامل کا نتیجہ ہو گا جو پہلے اس میں نہ تھے۔ اگر یہ عوامل اس میں پیدا نہ ہوتے تو وہ چیز جدید خصوصیت سے پرہ ور نہ ہو سکتی تھی۔

اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ مادہ میں زندگی کے آثار پوشیدہ ہیں تو بھی حیات کا مادی ہونا لازم نہیں آتا۔ مادی مسمیٰ بات ہے کہ حیات اور غیر حیات دونوں باہم متضاد چیزیں ہیں لہذا ان دونوں پر ایک قانون کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ حیات کی سادہ سے سادہ صورت سے لے کر اس کی اعلیٰ و ترقی یافتہ صورتوں تک کسی میں بھی ہمیں میرکانیکی قوت کی کارفرمائی نظر نہیں آتی۔ بخلاف اس کے جاندار چیزوں میں مادی اسباب کے علاوہ ایک غیر محسوس سبب پایا جاتا ہے جو زندگی پیدا کرنے کا موجب ہے جسے ہم سبب نفسی (SELF CAUSATION) کہہ سکتے ہیں۔ جاندار چیزوں میں مادی اسباب کی بجائے ایک اندرونی حرکت پائی جاتی ہے۔ اسی حرکت کے باعث ان میں فرکٹس اور شعور پیدا ہوتا ہے جو ترقی کی منزلیں طے کرتے کرتے اپنے انتہائی مقام تک پہنچ جاتا ہے۔

سوال ۲۳ :- زندگی کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے بتائیے کہ کون سے امور اس کو مادہ سے ممتاز کرتے ہیں؟

جواب :- زندگی کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو وحدت و تنظیم پائی جاتی ہے وہ مادہ میں مفقود ہے۔ یوں تو پتھر میں بھی یکساں قسم کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ جن سے وہ ترکیب پاتا ہے مگر پتھر کی وحدت اور ایک ذمی حیات چیز کی وحدت میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ پتھروں کے ڈھیر کو آپ جب الگ الگ کر دیں گے تو ہر پتھر جداگانہ وحدت کا حامل بن جائے گا۔ ایک پتھر کے الگ الگ ٹکڑے اپنی اپنی جگہ کامل وحدت ہیں۔ ان کو یکجا کریں تو یہ ایک بے ربط ڈھیر بن جاتا ہے۔

انسانی یا حیوانی زندگی کا معاملہ اس سے یکسر مختلف ہے۔ ایک انسان میں اجزاء اس انداز سے ترتیب دیے گئے ہیں کہ اگر ان کو الگ کر دیا جائے تو وہ اپنی افادیت کو کھو دیتے ہیں اور ان کی انفرادی وحدت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ یا کسی عضو کو کاٹ دیا جائے تو اس کی عضوی حیثیت زائل ہو جاتی ہے۔ انسانی اعضاء کو بحیثیت مجموعی بدن کہتے ہیں اگر ان کو الگ الگ کر دیا جائے تو ان میں سے کسی عضو کو بدن نہیں کہہ سکتے۔ انسانی اعضاء کی اس وحدت کو عضوی وحدت (OR ORGANIC UNITY) کہتے ہیں۔ انسانی اعضاء اور بدن میں جز اور کل کا تعلق پایا جاتا ہے۔ یہ تعلق کسی مادی قوت کی پیداوار نہیں بلکہ ایک اندرونی قوت پر مبنی ہے جسے حیات کہتے ہیں۔ انسانی بدن اور اسی طرح تمام ذمی حیات اشیاء ایک بامقصد کل ہیں۔ ان کے تمام اجزاء اپنے اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔ کوئی جز و دوسرے جز کا کام انجام نہیں دے سکتا۔ گویا بدن بحیثیت کل اور اجزاء بحیثیت جز و اپنے اپنے مقاصد کی تکمیل میں سرگرم ہیں۔ ظاہر ہے کہ مادہ میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔

زندگی کی تیسری اور سب سے اعلیٰ خصوصیت یہ ہے کہ انسانی شعور

ترقی کی منزلیں طے کرتے کرتے خود شناسی کے مقام کو چھو جاتا ہے۔ خود شناسی ایک ایسا مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان خود ہی عالم ہوتا ہے۔ خود ہی معلوم اور خود ہی علم۔ یہاں پہنچ کر انسان سب امتیازات کو بھول جاتا ہے اور ایسی وحدت میں گم ہو جاتا ہے جس میں کل اور جزو کی کوئی تمیز باقی نہیں رہتی۔ اس مقام پر پہنچ کر مذہب انسان کی دستگیری کرتا ہے اور اس پر احکام ربانی کی صداقت منکشف ہونے لگتی ہے۔

زندگی کے یہ مظاہر اور خاص طور پر خود شناسی کا مقام ارفع مادی مظاہر سے اس قدر مختلف ہے کہ اسباب و علل کا مادی قانون ان کی تشریح سے قاصر رہتا ہے۔ یہ بات یوں بھی بعید از عقل ہے کہ خود شناسی ایسے اعلیٰ منظر پر ایک ایسے قانون کا اطلاق کیا جائے جو ادنیٰ مظاہر کے لئے بنایا گیا ہے۔ اعلیٰ قانون سے اسفل مظاہر کی تشریح تو کر سکتے ہیں مگر اس کا عکس ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فلسفہ مادیت زندگی کے اعلیٰ مظاہر کی تشریح سے قاصر رہتا ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں شعور اور ادراک کی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔

سوال نمبر ۲ :- کیا مادی فلسفے کا رد خود اسی کے مہیا کردہ دلائل سے ممکن ہے ؟ تفصیلاً لکھئے۔

جواب :- اگر ہم مادی فلسفہ پر ایک اور طریقہ سے غور کریں تو خود اس کے نظریات ہی سے اس کا بطلان ثابت ہو جاتا ہے۔ طبیعیاتی علوم کے مطالعہ سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ حرارت، روشنی، بجلی، مقناطیس وغیرہ ایک ہی مشترک توانائی کی تبدیل شدہ صورتیں ہیں جو خود بخود یا کسی دوسرے عمل کے ذریعہ ایک دوسرے میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ کیمیائی مظاہر کا بھی یہی حال ہے اور تو

بعد زندگی جس مادہ حیات پر مشتمل ہے وہ بھی چند کیسیائی عناصر کا مجموعہ ہے۔ سائنس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ارتقا کا مکمل زندگی کے تمام مظاہر میں جاری ہے۔ ایک ادنیٰ جاندار اسی طرح زندگی سے بہرہ ور ہے جس طرح اشرف المخلوقات انسان۔ البتہ زندگی کی نوعیت میں فرق ہے۔

اگر اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی نباتات میں بھی پائی جاتی ہے بلکہ بعض نباتات اس قدر ترقی یافتہ ہیں کہ ان میں اور نیچے درجہ کے حیوانات میں فرق کو تا دشاوار ہے، اگر بعض خصوصیات کی بنا پر ہم حیوانات میں زندگی کے قائل ہیں تو ان کی دلائل کی روش سے نباتات کو کیوں نہ زندہ تسلیم کیا جائے۔ مزید غور و فکر سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ابتدائی نباتات میں چند چیزیں ایسی ہیں جن کو جمادات سے تمیز نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً مرجان میں نباتات کی طرح قوت نشوونما موجود ہے۔ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جمادات بھی صفت حیات سے خالی نہیں۔ اگرچہ جمادات کی حیات اس درجہ ترقی یافتہ نہ ہو جیسے انسان کی زندگی۔

اس مقام پر پہنچ کر زندگی کی حقیقت آشکار ہو گئی اور یہ واضح ہو گیا کہ کائنات عالم کے ہر ذرہ میں حیات پائی جاتی ہے نیز یہ کہ مادی اجسام میں حیات کو کہیں باہر سے نہیں لایا جاتا بلکہ وہ پہلے ہی ان کے اندر موجود ہے۔ یہ ثابت ہو جانے کے بعد مادی فلسفہ کے تمام دلائل و براہین از خود باطل ہو جاتے ہیں۔

نفسیات اور مذہب

سوال ۲۵ :- یہ بات کس حد تک درست ہے کہ نفسیات کا علم مذہب کا ابطال کرتا ہے؟ نیز ولیم جیمز نے مذہب کے بلکے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان پر تنقید کیجیے۔

جواب :- نفسیات ایک جدید علم ہے جس نے کھلی جہد میں حدود ترقی کی ہے۔ نفسیات کے علماء نے مذہب کی مخالفت ضروری سمجھی ہے مگر مذہب کا ابطال ثابت کرتا ان کے بس کا روگ نہ تھا۔ البتہ نفسیات کے بعض نظریات سے مذہب کو نقصان پہنچا ہے۔ ان میں کرداریت (BEHAVIORISM) کا نظریہ بھی شامل ہے۔ یہ نظریہ مادی فلسفہ کی پیداوار ہے۔ یہ نظریہ انسانی اعمال و انفعال کی تشریح کے لئے کافی نہیں اور اسے خود اپنی غامی کا اعتراف ہے۔ نظریہ کرداریت کے حاملین کے علاوہ جن ماہرین نفسیات نے مذہب کے خلاف قلم اٹھایا ہے۔ ان میں ولیم جیمز، لیوبا اور ٹرائٹ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ ٹرائٹ کے زیر اثر جو دیگر نفسیاتی مکتبہ ہائے فکر رونما ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنے اپنے اعداد میں مذہب کا ذکر کیا ہے۔ ولیم جیمز کو ان تینوں میں تقدیم دہانی کا شرف حاصل ہے۔ اس نے ۱۹۰۲ء میں "مذہبی و جہران کی اقسام" کے عنوان سے اڈبرا میں لیکچر دیئے جو بعد میں کتابی صورت میں شائع کئے گئے۔ اس کتاب میں ایک جدید انداز سے مذہب کی نفسیاتی توضیح کی گئی ہے۔ یہ کتاب دراصل ان ماہرین نفسیات کی تردید میں لکھی گئی تھی جو سمجھتے تھے کہ مذہب ایک معمولی چیز ہے۔ جس کی نہایت آسان نفسیاتی توجیہ ممکن ہے جیمز نے

منکرین مذہب کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ نظامِ مہلکے مذہبی میں ان کی دانست سے کہیں زیادہ مواد موجود ہے۔ اس کتاب میں ولیم جمیس کا مقصد یہ ہے کہ مذہب کے لئے ایک بنیاد مہیا کی جائے۔ وہ مذہب کی اہمیت کو گھٹانا نہیں چاہتا تھا۔ البتہ اس کا انداز صرف مدافعتی تھا۔ وہ مذہب کی اہمیت کے اثبات میں مثبت دلائل پیش نہ کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب سے مذہب کو فائدہ کی بجائے نقصان پہنچا۔ ولیم جمیس کے خیالات کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

۱۔ مذہبی علماء کے اکثر وجدان ایک نفسیاتی مرض سے زیادہ نہیں ہوتے جو ذہنی نا سمجھاری کا نتیجہ ہوتا ہے تاہم اس بات کا امکان ہے کہ ایسے وجدانات سے ایک مثالی زندگی کا تصور حاصل کیا جاسکے۔

۲۔ مذہبی وجدان سے حقیقت کی معرفت حاصل ہوتی ہے لیکن یہ وجدان صرف صاحب وجدان ہی کے لئے مفید ہے۔ دوسروں کے لئے اس کا قابل قبول ہونا ضروری نہیں۔

۳۔ مذہبی حقائق کے لئے یہ ضروری نہیں کہ انہیں سائنٹفک اصولوں پر صحیح ثابت کیا جائے۔ سائنسی طریقہ سے جانچ پڑتال مذہبی حقائق کی صداقت کے لئے معیار نہیں ہے۔

ولیم جمیس کی مساعی سے مذہب کو بہت کم فائدہ پہنچا۔ وہ دلائل کی روشنی میں مذہب کی اہمیت و ضرورت ثابت نہ کر سکا۔ ان دونوں یہ نظریہ ضروری ہے تھا کہ مذہبی عقائد چونکہ عقل کی ترانہ میں پورے نہیں اترتے لہذا ان کو رد کر دینا چاہیے۔ جمیس نے اس نظریہ کا ابطال کرنا چاہا مگر اس نے تسلیم کر لیا کہ مذہبی عقائد کا عقل کے معیار پر پورا اترنا ضروری نہیں البتہ ایسے عقائد کا انتخاب ضروری ہے جو ہمارے عمل کی اچھی طرح رہنمائی کر سکیں۔ اگرچہ وہ عقلی معیار پر پورے نہ اترتے

ہوئی۔ جس کے طرزِ استدلال میں سب سے بڑا نقض جو مذہب کے حق میں ضرور رساں ثابت ہو سکتا ہے یہ ہے کہ اس کے یہاں مذہبی وجدان کی صحت یا عدم صحت کا کوئی معیار نہیں۔ اس کے نزدیک وجدان ایک عام مظہر ہے جو تمام اقوام و ازمینہ میں قدرِ مشترک کے طور پر پایا جاتا رہا ہے۔ جس میں کچھ بھی کہتا ہے کہ مذہب کی حقیقت وہ قدرِ مشترک نہیں جسے تمام مذاہب میں تلاش کیا جائے بلکہ مذہب کی حقیقت تو صحیح معنوں میں اس اختلاف سے معلوم ہوتی ہے جو ایک مذہب اور دوسرے مذہب میں پایا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو مذہب ایک مبہم سا جذبہ بن کر رہ جائے گا۔

جس کے قول کے مطابق اسلام اور مسیحیت میں کچھ فرق باقی نہیں رہے گا۔ جس طرح انسانیت، وحشت و تہذیب کے درمیان قدرِ مشترک کی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ دونوں کے اختلاف سے انسانیت کی حقیقت کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی طرح مذہب کی حقیقت ان عوامل سے معلوم نہیں کی جاسکتی جو دنیا کے تمام مذاہب میں پائے جاتے ہیں بلکہ ان کے باہمی اختلافات سے مذہب کی حقیقت نکھر کر سامنے آتی ہے۔

ولیم جیمز کا قول ہے کہ نہ تو مذہبی وجدان کو نقل کر کے دوسروں تک پہنچایا جاسکتا ہے اور نہ ہی دوسروں کے لئے وہ کوئی حتمی و یقینی چیز ہے۔ جس کے نزدیک مذہبی لوگوں اور دیوانوں میں فرق و امتیاز و شواہد ہے۔ اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ انبیائے عظام اور دیگر مذہبی اکابر (نور بالہ) سب دیوانے تھے۔ جس کے قول سے دعوتِ راسخانہ کی بے وقعتی بھی واضح ہے۔ مذہبی وجدان سرے سے جیبِ قابلِ نقل ہی نہیں اور نہ دوسروں کے لئے واجبِ الاطلاق ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ جس کے قول کے مطابق مذہب ایک ہنگامی ضرورت کی چیز ہے اور اس کے قبول کرنے کا صرف ایک ہی اصول ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ اگر انسان مذہبی عقائد کو اپنے عمل کی

رہنمائی کے لئے استعمال کر سکتا ہے تو اسے اس عقائد کو قبول کر لیتا چاہیے۔ گویا مذہب کی ضرورت ایک مشروط چیز ہے۔

جیمز ککٹرٹریچ کہ مذہبی رہنماؤں کے بعد ان نفسیاتی مرض کا مظہر ہیں خود اس کے اپنے فلسفہ کی روشنی میں بھی غلط ثابت ہوتا ہے۔ تاریخ انسانیت اس امر کی زندہ گواہ ہے کہ انبیائے کرام اور بزرگان دین نہایت پاکیزہ سیرت اور نیک نوا رہے۔ یہ قول ان پر بہتان چڑھا ہے۔ ولیم جیمز مذہبی رہنماؤں اور دیوانوں میں فرق نہ کر سکا حالانکہ سائنٹیفک طریقہ سے بھی ان کے وعیدانات کا فرق واضح ہو سکتا ہے۔

سوال نمبر ۲۶: لیو بانے مذہب کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان پر تنقید کیجئے؟

جواب:۔۔۔ لیو بانے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مذہب ایک نفسیاتی عمل ہے۔ بنابرین خدا اور آخرت کا وجود اور دیگر مذہبی عقائد کسی طرح بھی حقیقی نہیں ہو سکتے۔ لیو با کا قول ہے کہ جو نفسیاتی قوانین مذہبی مظاہر میں کار فرما ہیں۔ وہ ان مادی قوانین سے بالکل مختلف نہیں جن سے ہم مادی اجسام کی حرکت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جس طرح ایک راکٹ کے مدار کا تعین ممکن ہے اور اس کی حرکت اور منزل مقصود کا پتہ چلایا جاسکتا ہے اسی طرح مذہبی وجدان اور اس کے عقائد و انجام کو بھی متعین کیا جاسکتا ہے مگر لیو با کا یہ قول درست نہیں۔ ہم سب اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ طبیعیاتی علوم میں جو پیشین گوئیاں ہم کر سکتے ہیں نفسیاتی مظاہر میں نہیں کر سکتے مثلاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بکر جو مکہ ایک خاص درجہ ذہانت کا حامل ہے اس لئے وہ امتحان میں وظیفہ حاصل کر لے گا۔ اگر یہ پیشین گوئی درست نکلتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نفسیاتی قوانین صحیح ہیں ورنہ غلط۔ مگر یہ

کہنا کہ مذہبی وجدانات کے بارے میں ہم کو نفسیاتی علم پر اتنا عبور حاصل ہو چکا ہے کہ ہم ان تمام عوامل سے آگاہ ہیں جو اس قسم کے مظاہر میں کار فرما ہیں عظیم جبروت ہے۔ لطف یہ ہے کہ خود علم نفسیات نے بھی ابھی تک یہ دعویٰ نہیں کیا۔

مابعد الطبیعیاتی امور کو تسلیم کرنے سے صرف اس لئے انکار کرتا کہ ہمیں نفسیاتی طور سے ان کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، نہ اب ممکن ہے اور نہ قریب زمانہ میں اس کی امید کی جاسکتی ہے۔ مذہبی وجدانات کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کسی نفسیاتی قانون سے متصادم نہیں ہیں۔

لیونبا کے نظریات کی بنیاد وراثی اصل مذہبی رہنماؤں کا یہ یقین ہے کہ مذہب وجدان پر مبنی ہے۔ بے شک یہ درست ہے کہ لوگوں کے وجدانات بڑی حد تک مذہب کی اساس ہیں مگر یہ مذہب کی ضرورت کی صرف ایک دلیل ہے۔ اس لئے کہ مذہب کی صداقت میں اور بھی بہت سے دلائل پیش کئے جا سکتے ہیں۔ کسی ایک دلیل کو متفق کر لیتا شیوہ انصاف سے بعید ہے۔ عقلی شہادتیں، مذہبی وجدانات، نظم کائنات، انسان کی انفرادی اور اجتماعی ضروریات سب مل کر مذہب کی ضرورت و اہمیت کی تشکیل کرتی ہیں۔

سوال ۲۷ :- سکند فرائڈ نے مذہب کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟ اس کے نظریات پر تبصرہ کیجئے۔

جواب :- سکند فرائڈ مذہب کو صرف ایک نفسیاتی مسئلہ قرار دیتا ہے۔

اس نے اپنی شہرہ آفاق کتاب "ایک التباس کا مستقبل" (THE FUTURE OF

AN ILLUSION) میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مذہب ایک

مغالطہ ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ مذہب

ایک مغالطہ ہونے کا دعویٰ فرمائے سادہ لوحی کی بنا پر نہیں کیا بلکہ وہ اس پر کامل یقین رکھتا اور مذہبی اصولوں کو کاذب سمجھتا تھا۔ اس کی کتاب کا نقطہ آغاز یہ مقرر ہے کہ اگر مذہبی عقائد ایک مغالطہ ہیں تو پھر لوگ ان میں شدید ایمان کیوں رکھتے ہیں؟۔ فرائڈ کے نزدیک مذہبی عقائد لاشعوری اور غیر عقلی قوتوں کی پیداوار ہیں انسان نے آغاز تخلیق سے اپنے آپ کو فطری مظاہر کے درمیان محصور اور بے بس پایا۔ مذہبی عقائد نے انسان کو ایک مضبوط قلعہ کی طرح پناہ دی۔ پھر معاشرے کی ترقی ہوئی تو مذہبی عقائد نے معاشرتی احکام کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ خدا کے تصور اور دیگر مذہبی عقائد نے انسان کو تسکین و اطمینان کی دولت سے مالا مال کیا۔ معاشرتی احکام کے تحفظ کے لئے انفرادی قربانیوں کو ایک مذہبی فعل تصور کیا جانے لگا۔ فرائڈ کے قول کے مطابق مذہبی عقائد کو اس لئے قبول عام حاصل ہوا کہ انہوں نے انسان کی ایک وقتی ضرورت پوری کی تھی، اس لئے نہیں کہ وہ حق و صداقت پر مبنی تھے۔ مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا کسی طرح درست نہیں کہ مذہبی عقائد بالکل غلط تھے۔ فرائڈ نے التباس یا مغالطہ کا لفظ ہر ایسے اعتقاد کے لئے استعمال کیا ہے جو انسان کی پوشیدہ خواہشات کی پیداوار ہو مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عقیدہ غلط ہو۔ فرض کیجئے ایک شخص خدا کا منکر ہے تو اس کا انکار اس قسم کا ایک التباس ہے جیسے اس کا اقرار۔ فرائڈ نے جو نفسیاتی اصول پیش کئے ہیں وہ مذہبی عقائد کو جھٹلا نہیں سکتے۔ غالباً فرائڈ نے مذہبی اصولوں کو اس لئے غلط سمجھا کہ ان کو عقلی طور پر ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ فرائڈ کی یہ منطق کسی طرح قابل قبول نہیں کہ مذہبی عقائد چونکہ انسانی خواہشات کے نتیجہ میں ظہور پذیر ہوئے ہیں اس لئے غلط ہیں، اس لئے کہ خواہش صحیح چیز کی بھی کی جاسکتی ہے اور غلط کی بھی۔ ایک شخص دیوی زندگی کو آخری قرار دیتا ہے اور

دوسرا خودی زندگی کا طالب ہے حقیقت کا فیصلہ انسان کی چاہرت اور طلب سے نہیں بلکہ خود حقائق کے پیش نظر کیا جائے گا۔

عقائد کی اہمیت کو گھٹانے کے سلسلہ میں یہ بات پورے یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ فرائڈ اگرچہ مذہبی عقائد کا ابطال نہ کر سکا تاہم اس نے مذہبی عقائد کی اہمیت کو گھٹانے کے سلسلہ میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ فرائڈ کے متبعین نے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ مذہب لاشعوری خواہشات پر مبنی ہے مثلاً تحلیل نفسی کا ایک ماہر یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اس لئے خدا پر ایمان لاتے ہیں کہ آپ بچپن میں والد کے محتاج تھے اور یہ احساس احتیاج آپ میں ابھی تک موجود ہے۔ آپ نے یہ احساس اپنے باپ سے خدائی باپ کی طرف منتقل کر دیا اور اس طرح خدا پر ایمان لے آئے۔ اس دلیل میں اگرچہ کوئی منطقی ربط نہیں پایا جاتا۔ تاہم فیشن کی بنا پر بعض غیر معقول باتوں کو بھی تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ فرائڈ کے نظریات اگرچہ مذہبی عقائد کی صداقت کو جھٹکا نہ سکے مگر اس نے منکرین مذہب کو دلائل کے اسلحہ سے مسلح کر دیا اور وہ مذہب کے خلاف صرف آواز نہ ہو گئے۔

مذہب اور ضابطہ اخلاق

سوال ۲۸ :- مذہب اور اخلاق کے ربط و تعلق کی تفصیلاً بیان کیجئے۔

جواب :- دنیا میں مظاہر پرستی کا دور سپہ - ہر شخص اسی چیز کو اپنے لئے پسند کرتا ہے جو ظاہری طور پر پرکشش اور دل فریب ہو۔ اگرچہ اس کا باطن کتنا ہی مٹیوسب کیوں نہ ہو۔ یہی حال مذہب کا بھی ہے۔ اکثر لوگ مذہبی تعلیمات میں بیان کردہ اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان کے خیال میں مذہب کا حامل اخلاق کے سوا کچھ نہیں۔ اگر اخلاقیات کے باب کو الگ کر لیا جائے تو کتاب مذہب میں کوئی دلربائی و رعنائی باقی نہیں رہتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاق کے فوائد و مصالح نمایاں اور محسوس ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مذہب کے دوسرے نفع بخش پہلوؤں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ان کی مثال یوں ہے جیسے اکثر لوگ آفتاب درخشاں کی تابانی و درخشانی میں گم ہو کر اس بات پر غور کرنے کی مطلقاً ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ آفتاب کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کیونکہ عالم وجود میں آیا اور اس کا صانع و خالق کون ہے؟

جو لوگ اخلاقیات کے سوا دیگر مذہبی تعلیمات سے متنفر ہوتے ہیں وہ یہ ثابت کرنے کے لئے کوشاں رہتے ہیں کہ اخلاق کا منبع مذہب نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ جو لوگ مذہبی عقائد کو کچھ زیادہ خطرناک نہیں سمجھتے مگر مذہبی تعلیمات کے ذوق سے آشنا بھی نہیں ہوتے وہ اخلاقیات ہی کو اپنا منہاٹا مقصود سمجھتے ہیں۔ چونکہ ہر مذہب میں کسی حد تک اخلاقی تعلیمات موجود ہوتی ہیں۔

اس لئے وہ سمجھتے ہیں کہ ہر مذہب لائق اتباع اور اس کی پیروی موجب نجات ہے۔ یہ دونوں فریق غلط کار ہیں۔ نہ اخلاق کی اشاعت مذہب کے بغیر ممکن ہے اور نہ مذہب صرف اخلاقیات میں محدود ہے بلکہ مذہب میں اخلاق کے سوا اور بھی بہت کچھ ہے۔

انسان طبعاً عریض واقع ہوتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو پہلے یہ سوچتا ہے کہ اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ برائی سے اسی صورت میں باز رہتا ہے جب سزا کا خوف دامگیر ہو۔ اگر طالب علم کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ علم سے یہاں فوائد کا موجب ہے تو وہ رات کی بیٹھی نیند سے کبھی محروم نہ رہے۔ کسان موسم گرما کی چھپلائی دھوپ میں ہل چلانے میں مصروف ہوتا ہے اور ٹھنڈی ہوا اور سایہ سے لطف اندوز نہیں ہوتا۔ وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے کہ اگر ٹھنڈے سایہ سے بہرہ اندوز ہوتا رہا تو سال بھر فائدہ کشی سے دوچار ہونا پڑے گا۔

انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے فائدہ کے لئے دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بھی نہیں چرکتا۔ خوشحال ہونے کی صورت میں وہ ہتھکے داہوں چیزیں خرید کر اپنے مصروف میں لاتا ہے۔ چیزیں ارزاں خرید کر ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اور دوسروں کی تکلیف کو خاطر میں نہیں لاتا۔ ظلم و ستم، دوسروں کی حق تلفی، جانداروں پر زیادتی کرنا اور لوٹ کھسوٹ، یہ برائیاں ہر جگہ عام ہیں ظاہر ہے کہ ملکی قوانین ان برائیوں کو ختم نہیں کر سکتے بلکہ ان سے بڑھ کر کسی چیز کی ضرورت ہے جو انسان کو نیکیوں پر آمادہ کرے اور برائیوں سے روکے اگر قانون کی افادیت کو تسلیم کر لیا جائے تو بھی وہ لوگ جو دائرہ قانون میں داخل نہیں یا اقتدار کی باگ و در پر قابض ہیں قانون کے پابند نہیں ہوں گے۔ بنا بریں امن عالم کو قائم رکھنے، لوگوں کو قانون کا پابند کرنے اور مظالم

کے اندر اس کا صرف ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اس سے مذہب کے اخلاقی کاربند
و تعلق بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔

سوال ۲۹ :- عاقلین تہذیب جدید کا دعویٰ ہے کہ "اخلاق
حسنہ کی تکمیل مذہب کے بغیر ممکن ہے لہذا مذہب کی
کوئی ضرورت نہیں"۔ اس پر تبصرہ کیجئے؟

جواب :- اپنے آپ کو مذہب قرار دینے والوں کے تہذیب جدید
کے بارے میں یہ دعویٰ قابلِ غور و غور یا طنز و طعنے کے مصداق ہیں۔
تہذیب جدید کے علم برداروں نے مکرر اس اقرار پر جو مظالم ڈھائے ہیں اور
جس طرح انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی سعی لا حاصل کی ہے وہ انسانیت کے
نام پر کلنک کا ٹیکہ ہے۔ اس کی روشنی میں ہندوستان میں انگریزوں کا عہد
اقامت ہے۔ انگریزوں نے اپنے عہد سلطنت میں ہندوستانیوں کی ترقی میں
کوئی کسر نہ اٹھار کھی اور ایسے ہتھکنڈے جاری رکھے جن سے اہل ہند کے دور
غلامی کو ترقی سے طویل تر بنایا جاسکے۔ تہذیب کے دعویداروں نے محکوم اقوام
کو جس طرح اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور انسانوں کو حیوانوں سے بھی کم تر
درجہ تک پہنچا دیا وہ مذہب قوموں کے اخلاق کی ایک زندہ مثال ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ مذہب اقوام کا حسن سلوک ہمیشہ انہی اقوام تک
محدود رہا جو قوت و شوکت میں ان کی ہم پل تھیں۔ اپنے آپ کو مذہب کہنے
والے مکرور اقوام سے بہیمانہ سلوک روا رکھتے رہے۔ دوسری بات یہ
ہے کہ مذہب نے آغاز کار سے انسانی اخلاق پر جو اہم نقش نقش ثبت کئے
تھے، وہ صدیوں میں بھی زائل نہیں ہو سکتے تھے جیسے جیسے نسلوں کی مادی

تعلیم اس کو بالکل فنا کر دے۔ مذہب نے انسانی قلوب و اذان پر یہ پائیدار اثر چھوڑا ہے کہ برائی روح کو تاریک کر دیتی ہے۔ مذہب ہی کے زیر اثر سب عاقل و جہلاء اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قانون ساز حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے جو اس کا ثبات ارضی کے چپہ چپہ پر حکمران ہے۔ مذہب ہی کی برکت سے یہ خیالی اب تک تمام دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔

مذہب کے بغیر اخلاقی ترقی کے امکانات اس وقت روشن ہوں گے جب خدا سے انکار اور الحاد و دہریت کی عمر بھی اتنی ہی طویل ہو جتنی مذہب کی۔ حالانکہ مذہب کی عمر بہت طویل ہے اور اس کے اثرات بڑے وسیع پائیں۔ ان کے مقابلہ میں لادینیت کا ظہور بہت بعد میں ہوا۔ اگر خدا نخواستہ کبھی الحاد کا ایسا دور آئے کہ سب لوگ منکر خدا ہو جائیں تو وہ تاریخ انسانی کا مخوف ترین دور ہو گا۔ اس وقت نہ حکومت قیام امن کی مساعی میں کامیاب ہو گی۔ نہ قانون کا خوف لوگوں کو راہ راست پر لاسکے گا۔ مگر خدا کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ایسا دن کبھی نہیں دیکھے گی اور مذہب کی مخالفت کرنے والے اپنے مقاصد مذمومہ میں ہرگز کامیاب نہ ہوں گے۔ اس لئے کہ مذہب انسانی فطرت میں داخل ہے۔ "وَلَوْ كُنْتَ تَحِبُّ لِفِطْرَتِكَ اللَّهُ تَبْدِي نِيْلًا"

منکرین مذہب ہزار کوشش کریں وہ مذہب کو نیست و نابود نہیں کر سکتے دراصل بات یہ ہے کہ مذہب کا جذبہ انسان کی جبلت میں داخل اور اس کے رگ و پیہ میں سمایا ہوا ہے اور اسے ذہن و قلب سے نکال باہر کرنا انسان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو منکر مذہب کہتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی چیز کو مجبوراً درجہ دے کر غیر شعوری طور پر مذہبی آدمی بن جاتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ اپنا مذہبی آدمی ہونا تسلیم نہ کریں۔

رومتہ الکبریٰ والہی نے ملک کو دیتا تسلیم کر لیا۔ ڈاکٹر مل نے انسانی زندگی کو معبود کا درجہ دیدیا۔ دراصل مذہب اور اخلاق کا تصور انسانی فطرت میں آتا ہے کہ اس تصور سے رہائی ممکن نہیں۔

سوال نمبر ۳ :- ڈاکٹر مل کا قول ہے کہ خدا کو ماننے کے بجائے اگر انسانی زندگی کو معبود تسلیم کر لیا جائے تو بھی اخلاقی اقدار کو زندہ رکھا جاسکتا ہے۔ اس پر تنقید کیجئے۔

جواب :- ڈاکٹر مل سے پہلے رومتہ الکبریٰ والہی نے بھی اسی نظریہ کا اظہار کیا تھا مگر علیٰ طور پر وہ اپنے قلب و ذہن سے مذہب کے اثرات کو مٹانہ سکے۔ ڈاکٹر مل کا یہ استدلال کہ نوع انسانی کی عمر چونکہ طویل اور بے انتہا ہے اس لئے عمر کو عدا مان لینا چاہیئے، بڑا مضحکہ خیز ہے۔ بھلا طوالت عمر کا خدا ہونے سے کیا تعلق؟ یہ تو اسی طرح بڑا جیسے کہا جائے چونکہ خدا کو ماننے کا عقیدہ انسان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر چکا ہے اور وہ خدا کو تسلیم کرنے کے لئے مجبور ہے لہذا اصلی اور حقیقی خدا کی بجائے مصنوعی خدا کیوں نہ گھڑ لیا جائے۔ یہ کتنی غور بات ہے۔ خالق حقیقی کے ہوتے ہوئے من گھڑت خداؤں کو اختراع کرنا کس قدر بعید از قیاس ہے۔ پھر یہ بات بھی نظر انداز کرتے کے قابل نہیں کہ جب قیام قیامت اور جزا و سزا کے عقیدہ سے صرف نظر کر کے عمر انسانی کو معبود تسلیم کیا جائے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ زندگی کو عیش و لذت کی نذر کر دیا جائے۔ جب تک دنیا کی حیات ناپائیدار کے علی الرغم ایک بلند پایہ اور ابدی زندگی کا تصور پیش نظر نہ ہوئے نہ نیکی کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور نہ برائیوں سے اجتناب کا جذبہ بیدار ہوتا

ڈاکٹر مل نے اخلاقِ حسنہ پیدا کرنے کے لئے مذہب سے قطع نظر ایک تجویز
 یہ پیش کی ہے کہ اپنے آباؤ اجداد اور بزرگوں کی روحوں کو حاضر مان کر ان کی خوشنودی
 حاصل کی جائے۔ اس طرح خدا کو تسلیم کیے بغیر اخلاقِ حسنہ کی تحریک کے لئے
 ایک زبردست محرک ہمارے سامنے ہو گا۔ اس سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی
 ہے کہ ڈاکٹر مل اخلاق کی تحریک کے لئے کوئی محسوس محرک پیدا کرنا چاہتے ہیں
 مگر جہاں اگر غمگین ہیں دیکھا جائے تو بھر و سہ اسی غیر محسوس طاقت پر ہے۔
 یہ دوسری بات ہے کہ وہ محرک خدا کی بجائے بزرگوں کی روحیں ہوں۔ یہ امر
 بھی قابل غور ہے کہ ایک طرف تو فلسفہ یہ کہتا ہے کہ روح کوئی چیز نہیں اور دوسری
 طرف بعد جسمانی اجزا اپنے اپنے عناصر میں مل جاتے ہیں اور غبار بن کر اٹھ جاتے
 ہیں۔ اور دوسری جانب ڈاکٹر مل ارواح کی رضا جوئی کو اخلاقِ حسنہ کیلئے
 محرک قرار دیتے ہیں۔ اس تضادِ بیانی میں جمع و تطبیق کی کیا صورت ہوگی؟
 خلاصہ یہ کہ فطرتِ انسانی میں داخل ہونے کی بنا پر مذہب کی اصلاح و
 ترقی جس طرح فرض عین ہے اسی طرح محرک اخلاقِ حسنہ ہونے کے لحاظ سے
 مذہب کی نشر و اشاعت اخلاقی فریضہ ہے۔

سوال ۱۳۱: بعض لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ چونکہ اخلاقی
 تعلیم مذہب مذہب میں موجود ہے اس لئے مذہب
 مذہب درجہ کے اعتبار سے مساوی ہیں اور مذہب ہی یا حبش نکات
 ہیں۔ اس کے موافق یا مخالفت آپ جو رائے رکھتے ہوں اسے دلائل
 سے ثابت کیجئے؟

جواب:۔ کسی مذہب کی اہمیت صرف اسی بات سے واضح نہیں ہوتی

کہ اس نے اخلاقیات کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے۔ بخلاف ازیں کسی مذہب کا اصل معیار وہ تصور ہے جو اس اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور دیگر بنیادی مسائل کے بارے میں پیش کیا ہو۔ جو لوگ صرف اس لئے تمام مذاہب کو باعث نجات سمجھتے ہیں کہ سب میں اخلاق تعلیم موجود ہے وہ لوگ مذہب کی اہمیت سے آگاہ ہونے کے باوجود مذہب کی حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آغاز آفرینش سے لے کر اب تک مذہب کی تمام شکلوں میں ہستی باری تعالیٰ کا یقین اور اس کا قرب حاصل کرنے کو زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد قرار دیا جاتا ہے۔ جب مذہب کا حاصل قرب خداوندی کا حصول ہے تو ماننا پڑے گا کہ اخلاق حسنہ مثلاً رحم و کرم، عدل و انصاف، شرافت و شجاعت وغیرہ مذہب سے بیگانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طرح ہمارے کارخانے انجام دینے سے آدمی تجارت کا ماہر نہیں بن سکتا اور تجارتی امور میں مہارت حاصل کر کے وہ اعلیٰ درجہ کا معمار نہیں بن سکتا۔ اسی طرح محض اخلاق حسنہ سے موصوف ہو کر کوئی شخص معرفت الہی کا ذوق استثنا نہیں ہو سکتا۔

جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ محض اخلاق کی مدد سے خدا کی معرفت حاصل کر لیں گے وہ گویا جو بوکہ گندم کا ٹٹنے کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ جبہ دنیا میں علت و معلول کا سلسلہ قائم ہے اور ہر مقصد کے حصول کے لئے اس کے مناسب اسباب پیدا کئے جاتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ معرفت ربانی حاصل کرنے کے لئے مذہب کی پناہ نہ لی جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ محض اخلاق میں مذہب کا سراغ دگنا چاہتے ہیں وہ اندرونی طور پر مذہب کے منکر ہیں مگر بلا اس کے اظہار کی قدرت سے محروم ہیں۔ مذہب دشمنی میں یہ لوگ منکرین مذہب سے کسی طرح کم نہیں

اور اگر ان کا بس چلے تو مذہب کی بیخ کنی کر دیں۔

خدا کی معرفت حاصل کرنے کے بعد انسان میں یہ داعیہ ابھر تا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے۔ تعلق باللہ کے قیام کا ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ شرعی طریق پر اس کی عبادت کی جائے۔ دوسرا طریق یہ ہے کہ خداوندی اوصاف مثلاً رحم و کرم، لطافت و مروت، عدل و احسان وغیرہ اپنے اند پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ انسان اپنی استطاعت کی حد تک ان اوصاف کو حاصل کرے اور مخلوق خدا کے ساتھ وہی سلوک روا رکھے جو اپنے ذہن میں خدا کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق سے تعلق باللہ کے قیام میں کس حد تک مدد ملتی ہے یوں تو مجملہ مذہب میں اخلاقی تعلیمات کی بھر مار ہے مگر اسلام نے اخلاقیات کو جروہین قرار دیا ہے۔

یہ امر قابل غور ہے کہ اخلاق و عبادت سے اسی قدر تعلق باللہ پیدا ہو گا جس درجہ کی معرفت خداوندی قبل ان میں حاصل ہو چکی ہے مثلاً اگر کوئی شخص خدا کو محسوس سمجھ کر اس کی عبادت کرتا ہو اور عبادت کرتے سے اس کے دل پر یہ عقیدہ ثبت ہو جائے کہ وہ جسم نہیں رکھتا اس سے واضح ہوتا ہے کہ اخلاق تعلق باللہ کے قیام میں اگرچہ مفید ہیں تاہم مذہب کا مدار مدار معرفت خداوندی ہی پر ہے کسی طرح ممکن نہیں کہ معرفت خداوندی حاصل ہو سکے بغیر صرف اخلاق کی مدد سے کوئی شخص غارت کامل بن جائے اور فقط حسن معاشرت کے بل بوتے پر اسے خدا تک رسائی حاصل ہو جائے۔

مذہب ایک انسانی ضرورت ہے

سوال ۳۲ :- دلائل و براہین کی روشنی میں ثابت کیجئے کہ مذہب ایک فطری ضرورت ہے ؟

جواب :- انسان کی انتہائی خواہش یہ ہے کہ وہ سکون و اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو اور اس میں قلق و اضطراب کا کوئی شائبہ موجود نہ ہو۔ بظاہر تسکین کامل کے حصول کا ذریعہ انسانی جذبات کی تسکین ہے۔ انسانی جذبات کی دو قسمیں ہیں :-

۱۔ وہ جذبات جن کی فوری تسکین مطلوب ہے۔ مثلاً بھوک، پیاس وغیرہ۔

۲۔ وہ جذبات جن کی دائمی تسکین ضروری ہے۔

مذہب کا تعلق دوسری قسم کے جذبات کے ساتھ ہے۔ مذہب انسان کیلئے ایک ایسا نظام زندگی مہیا کرتا ہے جس سے جذبات کی انفرادی تسکین کی بجائے اسے کلی طمانیت حاصل ہوتی ہے۔ مذہب انسانی جذبات کو ختم نہیں کرتا۔ بلکہ ان کی موزوں اور مناسب تسکین کا سامان فراہم کرتا ہے۔ مذہب انسانی زندگی کی تمام اقدار پر حاوی ہے۔ مذہب زندگی کے تمام اعمال و افعال اور مشغولوں میں ایک نظم پیدا کرتا ہے۔ انسانی زندگی ایک کل ہے اور اپنے مختلف شعبوں کے لئے ایک ہی قسم کے اصول کی متقاضی ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو انسانی زندگی کا توازن باقی نہ رہے۔ حیات انسانی میں نظم اور توازن پیدا کرنے کے لئے مذہب و دھرم کام کرتا ہے۔

۱۔ مذہب زندگی کا ایک خاص نصب العین مقرر کرتا ہے جس سے ذہنی

انتشار و دور ہو کر انسان کے افکار و نظریات میں ایک نظم و ربط پیدا ہو جاتا ہے۔
۲۔ مذہب انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے لئے تفصیلی ہدایات دیتا ہے
جن کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کے لئے قوانین وضع کر سکتا ہے۔

جذبات انسانی کی تسکین کامل کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ انسان اپنے
جذبات کی تسکین میں ایک حیوان سے قطعی مختلف ہے۔ حیوان کی زندگی میں جو
جذبات ابھرتے ہیں مثلاً بھوک، پیاس، تیند یا جنسی خواہش۔ وہ ان کی فوری
تسکین کا سامان ہم پہنچاتا ہے۔ اس کی زندگی کا ہر جذبہ ایک مستقل اکائی ہے،
جس کا دوسرے جذبات کے ساتھ کچھ تعلق نہیں۔ بخلاف انسانی انسان اپنے
بعض جذبات کو اس لئے نظر انداز کر دیتا ہے کہ ان کی تسکین اس کی کلی زندگی
میں بحیثیت مجموعی مضر ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ انسان کے پیش نظر اس
کی ذاتی تسکین ہی نہیں بلکہ خاندانی طمانیت بھی مد نظر ہے۔ ہر ایسا عمل جو اس
کے خاندان کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کے لئے باعث تسکین ہے اور جس سے
اس کے خاندان کو فائدہ پہنچا ہو وہ اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ انسان
کا یہ تصور خاندان کی حدود سے آگے بڑھ کر قوم، معاشرہ، دنیا اور پھر تمام
کائنات تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے
جب اس کی ذات کی تسکین ایک مادی تسکین میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ زیادہ
لگاہ انسان کو ایک ایسی مادی حقیقت سے ہمکنار کرتا ہے جس کو خدا کہتے
ہیں۔ اس مقام پر پہنچ کر بندے کے سب کام رضائے الہی کے تابع ہو جاتے
ہیں۔ انسان ذاتی جہد و سعی سے اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے۔ مذہب
ایسی ہمہ گیر تسکین کے حصول کے لئے رہنمائی کرتا اور سہولت ہم پہنچاتا ہے۔
مذہب کے دامن میں پناہ لئے بغیر سکون و اطمینان ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا

مادی وسائل کی فراوانی انسان کو فرعون و قارون قریب بنا سکتی ہے مگر روحانی اطمینان کی دولت سے مالا مال کرنا اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔

صحیح اور غلط مذہب میں تمیز

سوال ۳۳ :- ماننے اور جاننے میں کیا فرق ہے؟ اس فرق کے پیش نظر اسلام کی صداقت واضح کیجئے۔

جواب :- ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات انسان کی نگاہ میں صحیح ہو دل و جان سے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ مذہبی اصطلاح میں اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ جاننے سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کی گہرائی میں اتر کر اس کی حقیقت و ماہیت کا کھوج لگانے کی کوشش کی جائے۔ سچے مذہب کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسانی فطرت میں اس مذہب کی تعلیمات کو ماننے اور ان پر ایمان لانے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس لئے کہ وہ تعلیمات فطرت انسانی کے مطابق اور اس سے ہم آہنگ ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیائے کرام ہمیشہ لوگوں کو دعوت ایمان دیتے رہے مگر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ انہیں ایمان کی بجائے ان باتوں کا کھوج لگانا اور ان کی تہہ تک پہنچنے کیلئے کہا جا رہا ہو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان حقائق کے منکر ہو گئے۔

اصل بات یہ ہے کہ جاننے اور ماننے میں بڑا فرق ہے۔ ہر دور میں انبیاء کی مخالفت اس لئے نہیں کی جاتی تھی کہ وہ لوگ ان کے بیان کردہ حقائق کو مان نہیں سکتے تھے بلکہ اس لئے کہ وہ ان کو جاننے لیکن ان کی تہہ تک پہنچنے سے قاصر تھے۔ آجکل مذہب کے غلبی حقائق مثلاً جنت، دوزخ، فرشتے اور عذاب قبر کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ مذہب نے ان امور کو ماننے اور ایمان

لانے کا حکم دیا تھا مگر لوگ ان کو جاننے پر مہتر ہیں اور جب جانتے کی قدرت اپنے میں نہیں پاتے تو ان سے انکار کر دیتے ہیں۔

دیگر مذاہب سے قطع نظر، اسلام کا ایک ایک مسئلہ حق و صداقت کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ علمائے اسلام نے اسلامی افکار و عقائد کو میزانِ عقل میں تولنے کے لئے ایک خاص علم وضع کیا ہے جس کا نام ہے "علم الکلام"۔ علم الکلام میں اسلام کے ہر اصول مسئلہ کے بارے میں ثبوت کیا جاتا ہے کہ وہ انسانی عقل و فطرت سے کامل طور پر ہم آہنگ ہے۔ علم الکلام کے مطالعہ سے مندرجہ ذیل امور نکھر کر سامنے آجاتے ہیں۔

۱۔ دین اسلام کے افکار و آراء ان سوالات کا صحیح جواب ہیں جو فطرت انسانی میں پیدا ہوتے رہتے رہتے ہیں۔

۲۔ علم الکلام کے مطالعہ سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ فطرت انسانی میں پیدا ہونے والے سوالات کا جواب حواس و عقل سے دینا ممکن نہیں اور ان کا تسلی بخش حل تلاش کرنے کیلئے حواس کے علاوہ ایک اور ذریعہ کی ضرورت ہے جسے مذہبی اصطلاح میں "وحی" کہتے ہیں۔

۳۔ وحی اور نبوت کے ذریعہ جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ عقل و فطرت کے بالکل مقابل ہوتا ہے۔ ہم ان سوالات کے جوابات کو مان تو سکتے ہیں مگر جان نہیں سکتے۔ کسی مذہب کے متعلق اطمینان حاصل کرنے کے لئے یہی روش قرین عقل و قیاس ہے۔

سوال ۳۴۔ معرفت کیا چیز ہے؟ دلائل کی روشنی میں واضح کیجئے
جواب۔۔ صوفیا کا قول ہے کہ جو لوگ اسلامی عقائد و افکار

کو مان لینے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ان کی حقیقت بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو وحی و نبوت کی معلومات کا مشاہدہ بھی کرایا جاسکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اس خمسہ اور عقل کے علاوہ ہر انسان میں کچھ علمی قوتیں بھی پوشیدہ ہیں۔ قرآن حکیم نے وحی و نبوت و فیہ من روحی میں اسی جانب اشارہ کیا ہے۔ انبیائے کرام کی کامل اطاعت سے یہ خوابیدہ صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں۔ یہ مقام حاصل ہونے سے قبل انسان اسلامی عقائد و افکار کو صرف ماننا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کو سمجھنا لگتا ہے۔ جو شخص اس سعادت سے بہرہ ور ہو جاتا ہے۔ اسے مذہبی حقائق کی معرفت و شناخت حاصل ہونے لگتی ہے۔ اسی علم کو "معرفت" کہتے ہیں۔ معرفت کے معنی ہیں پہچاننا۔ شناخت و پہچان کا تعلق ان ہی امور سے ہو سکتا ہے جن کا علم پہلے حاصل ہو۔ پھر اس میں مزید ترقی ہو کر ان کی حقیقت تک رسائی حاصل ہو جائے۔ مولانا رومؒ اسی حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

عد کتاب و صدق و در ناکون جان خود را جانب دلدار کون
صیقے کن یک روزے سینہ را دفترے خود سازاں آئینہ را
قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِتْنًا لَنَحْمِلَنَّ هُمْ جُزُءًا مِّنْ وِزْرِهِمْ
کرتے ہیں انہیں ہم اپنی راہیں دکھاتے ہیں
خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کی اطاعت سے آدمی اپنی آنکھوں سے غیبی حقائق کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ اور مقامِ قال سے گذر کر مقامِ حال پر فائز ہوتا ہے مگر یہ مقام بلند اہل دل اور ادب ایمان کی صحبت و برقاقت سے حاصل ہوتا ہے۔

اب یہ مسئلہ باقی رہا کہ معرفت اور علم الکلام میں کیا فرق ہے؟ یہ امر پیش نظر رہے کہ اسلامی اصول و عقائد کو علم و عقل کے طریقہ سے ثابت کرنے کا نام علم الکلام ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سچے اور جھوٹے مذہب میں فرق و امتیاز کا ایک طریقہ تو معرفت (پہچان) ہے جو مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مذہبی حقائق کو علم و عقل اور فطری تقاضوں کی روشنی میں جانچا پرکھا جائے یہ راستہ بھی خاصا کٹھن ہے۔ مذہب کے ایک ایک مسئلہ کو لے کر اسے فطرت انسانی پر پیش کرنا اور پھر اس پر بحث و تمحیص کرنا کارے دار و والی بات ہے اور ہر شخص اس سے عہدہ بردار نہیں ہو سکتا۔

یہی وجہ ہے کہ بعض اہل تحقیق نے فرداً فرداً ان دونوں راستوں کو اختیار کرنے کی بجائے ان کے اختلاط سے ایک معجون مرکب تیار کیا۔ انہوں نے معرفت اور کلام دونوں کو بچا کر کے یہ ثابت کیا کہ اسلامی عقائد و اصول عقل انسانی سے ہم آہنگ ہیں۔ پھر اپنے آپ کو سالارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر و سوانح اور اخلاق و آداب کے سانچہ میں ڈھالا۔ یہ لوگ اپنے عقل و اخلاق اور علم سے لوگوں کو متاثر کرتے تھے۔ تبلیغ اسلام کا یہ طریق بہت مقبول ہوا۔ اس میں نہ تو معرفت و ریاضت کی کٹھن منزلیں ہیں اور نہ ہی علم الکلام کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اشاعت اسلام کا یہ طریقہ بے حد موثر ہے۔ اس لئے کہ اس میں عقلی اطمینان کے پہلو یہ پہلوؤں کی کیا بھی شاد و آوار ہو جاتی ہے۔ اولیاء و صلحاء ہمیشہ اسی راہ پر گامزن رہے۔

جو لوگ اس غلط نمونے کا شکار ہیں کہ مذہب کی بنیاد روایت پرستی اور خوش اعتمادی پر رکھی گئی ہے علم الکلام کے مطالعہ سے ان کی عقلی افغان

ہوتی ہے۔ اس علم کے مطالعہ سے عقل و دانش کی راہیں کھلتی ہیں اور آدمی
 روایت پرستی کا اسیر ہونے کی بجائے - و خیر البصیرت اسلامی حقائق کو جانتے
 اور جاننے لگتا ہے۔ جو لوگ یررٹ لگاتے ہیں کہ مذہبی لوگ احمق ہوتے
 ہیں۔ علم الکلام کا مطالعہ کرنے کے اپنی غلطی پر نادم ہوتے اور یہ سمجھنے لگتے ہیں
 کہ یہ دین صرف وہی لوگ نہ دے سکتے ہیں جنہوں نے اپنی عقل و بصیرت کو
 کھو دیا اور اجدادہ زندہ کی بسم کہ کے اپنے فطری جذبات کو پامال کر ڈالا۔

مذاہب عالم

ایک تقابلی مطالعہ

مذہب کی تعریف

سوال ۳۵ :- مختصر الفاظ میں بتائیے کہ مذہب کیا چیز ہے؟ نیز مذہب کے ارتقاء کی تفصیلات مختصراً بیان کیجئے۔

جواب :- چونکہ دنیا میں لاتعداد مذہب پائے جاتے ہیں اور ان میں بیان کردہ عقائد و اعمال بھی مختلف ہیں۔ اس لئے مذہب کی کوئی جامع و مانع تعریف کرنا مشکل ہے۔ مسٹری۔ بی ٹیلر نے مختصر ترین الفاظ میں مذہب کی تعریف یہ بیان کی ہے۔

”مذہب روحانی موجودات پر اعتقاد کا نام ہے۔“

اس تعریف سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ مذاہب عالم کا جوہر و خلاصہ کیا ہے مگر وہ مذہب اس تعریف سے خارج ہو جاتے ہیں جن میں ایمان و عقیدہ پر چنداں زور نہیں دیا گیا بلکہ اخلاقیات کو مذہب کی روح قرار دیا گیا ہے مثلاً بدھ مذہب اور کنفیوشس کا مذہب یہی وجہ ہے کہ اس تعریف کو نا کافی سمجھتے ہوئے مسٹر مسیو نے مذہب کو ”خدا باقی اخلاق“ سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی اخلاق کا وہ مجموعہ جو جذبات کے زیر اثر تربیت پاتا ہے اسے مذہب کہا جاتا ہے۔

پروفیسر اسٹ ہیٹ نے مذہب کی یہ تعریف کی ہے۔

"مذہب ان صداقتوں کے مجموعہ کا نام ہے کہ اگر انہیں خلوص سے قبول کیا جائے اور عقل و غرور کی روشنی میں سمجھا جائے تو انسانی زندگی میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے"

مذہب کا ارتقاء

مذہب کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں دو نظریات پائے جاتے ہیں

۱۔ پہلا وہ نظریہ جو مذہب کے پیش کیا ہے۔ اسے مذہبی نقطہ نگاہ کہتے ہیں

۲۔ ارتقائی نظریہ

۱۔ اس ضمن میں مذہبی زاویہ نگاہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس کائناتِ ارضی پر بھیجا تو اس کی جسمانی ضروریات کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی غذا کا بھی سامان کیا۔ پہلا شخص جسے خدا نے زمین پر بھیجا (حضرت آدمؑ) پہلا پیغمبر بھی تھا۔ اس کے بعد جب بھی دنیا میں جہالت و غلامت پھیلنے لگی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیج کر لوگوں کو صراطِ مستقیم سے آگام کیا۔ سب سے آخر میں سالارِ رسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اور مکمل دین دے کر مبعوث کیا۔ سب انبیاء دینِ اسلام کے داعی و مبلغ تھے اس لئے اصولِ دین یکساں تھے البتہ ضروریاتِ زمانہ کے اعتبار سے انبیاء کی تعلیمات میں جزوی سا فرق پایا جاتا ہے۔ جب کوئی قوم امتدادِ زمانہ سے اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو لگاڑ دیتی تو اس کی اصلاح کے لئے نئے پیغمبر کو بھیجا جاتا تھا۔ مسیحیت اور یہودیت جن کی نسبت حضراتِ عیسیٰؑ اور موسیٰؑ کی طرنت ہے اصولی طور پر اسلام ہی تھیں۔ ان کے پیروؤں نے اصلی تعلیمات کو مسخ کر ڈالا۔ لہذا اب ان کی وہ اصلی صورت باقی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان تعلیمات کو نازل کیا تھا۔ اب مذہب حق صرف دینِ اسلام ہے۔ اس کی تعلیمات معیارِ صداقت ہیں۔ سابقہ مذاہب و کتب کی جو باتیں اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں وہ درست ہیں۔ باقی

نہیں۔ یہ دین اپنی آخری شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہم تک پہنچا ہے اور اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے۔ اس نظریہ کے مطابق انسان کا پہلا عقیدہ توحید تھا۔ پھر انسانوں نے جادہ توحید سے برگشتہ ہو کر شرک کو اختیار کر لیا۔ خدا کے نبی انسانوں کو شرک سے روکتے اور توحید کا سبق دیتے رہے۔

۲۔ مذہب کے بارے میں ارتقائی نقطہ نگاہ یہ ہے کہ انسان پہلے جاہل اور گمراہ تھا۔ آباؤ اجداد کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ مشرک بن گیا۔ توحید کا عقیدہ شرک کے ردِ عمل کے طور سے معرض وجود میں آیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انسان جب پیدا ہوا تو اس نے اپنے آپ کو مظاہر قدرت میں گھرا ہوا پایا ہر طرف مظاہر قدرت مثلاً چاند سورج ستارے پہاڑ سمندر و رخت طوفان اور بجلی وغیرہ کی بھرمار تھی۔ انسان نے ان کے مقابلہ میں اپنے آپ کو بے بس و بے کس دیکھ کر ان کی پرستش شروع کر دی کیونکہ انسان کی موت و حیات کا انحصار انہی مظاہر قدرت مثلاً زلزلوں، طوفانوں، سیلابوں اور آتش فشاںوں پر تھا جب انسان کے علم میں اضافہ ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ مظاہر قدرت میں خدائی قوتیں نہیں پائی جاتیں۔ آغازِ کار میں ہر چیز کو دیوتا بنالیا گیا تھا۔ علمی ترقی کے ساتھ ساتھ دیوتاؤں کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ صرف ایک خدا رہ گیا۔ اس نظریہ کے مطابق انسان میں پہلے شرک پایا جاتا تھا۔ توحید کا عقیدہ شرک کے ردِ عمل کے طور پر پیدا ہوا۔

مذہب کے بارے میں یہ دونوں نظریات پہلے سے چلے آ رہے ہیں دورِ حاضر کے مغربی محققین اب ارتقائی نقطہ نظر کو چھوڑ کر مذہبی نظریہ کو اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مذاہبِ عالم کا مشہور ماہر پروفیسر شمیٹ (SCHMIDT) اپنی کتاب "مذہب کی ابتداء و ارتقاء" میں لکھتا ہے۔

اب یہ حقیقت نکھر کر سامنے آچکی ہے کہ انسان کا ابتدائی مذہب عقیدہ توحید تھا۔ اسی سے آخر کار ایک توحیدی دین نے جنم لیا۔ (ص ۲۶۲)

صحیح طور پر یہ بتانا مشکل ہے کہ دنیا میں کس قدر مذاہب پائے جاتے ہیں؛ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں مذاہب ضرور موجود ہیں۔ ان میں سے بعض مذاہب کے پیرو کروڑوں کی تعداد میں ہیں اور بعض کے کم ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے مذاہب ہندومت، بدھ مت، یہودیت، عیسائیت اور اسلام ہیں۔

سوال ۳۶ :- ہندو مذہب کی مختصر تاریخ، اس کی مذہبی کتب اور اس کے افکار و عقائد پر روشنی ڈالیے۔

جواب :- ہندو مذہب کی تاریخ اور ان کے افکار و عقائد پر تاریخی کے پر دے پڑے ہوئے ہیں یہاں تک کہ خود ہندو مذہب کے حامل بھی اس کی گرکشاٹی نہیں کر سکتے۔ اس مذہب میں خدا پرست سے لے کر تیس کروڑ تک خداؤں کے ماننے والے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل جداگانہ بلکہ متناقض عقائد رکھتے ہیں۔ عقائد و افکار کی گونا گونی سے فائدہ اٹھا کر ہندوؤں نے مختلف گروہوں کو اپنے اندر شامل کر لیا اور اس طرح اپنی تعداد بڑھالی ہے۔

ہندو مذہب بہت پرانا ہے اور اس کی تاریخ بھی معلوم نہیں۔ عام خیال ہے کہ ہندومت کا آغاز اس وقت ہوا جب تقریباً ۱۵۰۰ قبل از مسیح میں آریاؤں نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ آریاؤں سے پہلے یہاں دراوڑی نسل کے لوگ آباد تھے جن کی تہذیب کے نشانات مہین جو ڈارو، ہڑپہ اور شکسلا وغیرہ میں کھدائی سے برآمد ہوئے ہیں۔ آریاؤں نے ان لوگوں کو

ترتیب کر دیا یا محکوم بنالیا۔ تقریباً ۵۰۰ قبل مسیح میں ویدوں کی تصنیف
 عمل میں آئی۔ ان میں ترک دنیا کی تعلیم دی گئی ہے۔ رفتہ رفتہ ہندوؤں میں
 ذات پات کا امتیاز پیدا ہوا اور ان کے چار طبقے قرار پائے۔ ان میں سب
 سے بہتر برہمن اور سب سے کمتر شودر سمجھے گئے۔ اس ذات پات کی بنیاد
 پیدائش ہے۔ جو شخص برہمن پیدا ہوا وہ خواہ کتنے ہی خراب کام کرے برہمن
 ہی رہے گا۔ اس لئے کہ برہما (خالق کائنات) نے اسے اپنے سر سے پیدا
 کیا ہے۔ برہما نے کھتریوں کو اپنے بازوؤں سے، ویشیوں کو اپنے شکم سے اور
 شودروں کو اپنے قدموں سے پیدا کیا ہے۔ جو جو کام ان ذاتوں کو سونپے
 گئے اس میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا گیا۔ برہمنوں کا کام پوجا پاٹ اور
 وعظ و نصیحت ہے۔ کھتریوں کا جنگ اور حکمرانی۔ ویشیوں کا کھیتی باڑی
 اور تجارت۔ شودروں کا کام خدمت گزاری ہے۔

ان ذاتوں کا لحاظ اتنا ضروری سمجھا گیا کہ آپس میں شادی بیاہ بھی ممکن نہیں تھا۔
 اچھوتوں کو اس حد تک ناپاک تصور کیا جاتا تھا کہ اونچی ذات کے لوگ ان کے سایہ
 سے بھی ناپاک ہو جاتے۔ اچھوت اس کنویں سے پانی نہیں بھر سکتے تھے جس سے
 اونچی ذات کے لوگ پانی پیتے ہوں۔ ان کے برتنوں میں کھانا نہیں کھا سکتے
 تھے۔ ان کے مندروں میں پوجا پاٹ کے لئے نہیں بجا سکتے تھے۔ بعض ہندو وید
 مثلاً مسٹر گاندھی نے چھوت چھپات کی سخت مخالفت کی مگر ذات پات کے
 امتیاز کو مٹانہ سکے۔

ہندو مذہب کی کتب مقدسہ

ہندو مذہب کی چار کتابیں مشہور ہیں۔ رگ وید، اجھروید، شام وید،
 بجر وید۔ ویدوں کے علاوہ ہندوؤں کی مشہور کتابیں اپنشد ہیں جن کا زمانہ

تصنیف تقریباً ۱۰۰ قبل مسیح ہے۔ ان کتب میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ تمام کائنات میں ایک ہی روح کار فرما ہے جسے برہما کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں تناسخ ارواح (آؤاگون) کے عقیدہ پر زور دیا گیا ہے۔ آؤاگون کے عقیدہ کا حاصل یہ ہے کہ انسانی روح اپنے اعمال کے مطابق اچھے یا برے جسموں میں منتقل ہوتی رہتی ہے اسے جوئی چکر کہا جاتا ہے۔ یہ چکر عرصہ دراز تک قائم رہتا ہے۔ جزاء سزا اسی جوئی چکر کے ذریعہ دی جاتی ہے لہذا قیامت کے برپا ہونے یا آخری ثواب و عتاب کا مسئلہ خارج از بحث ہے۔ اگر ایک جنم میں نیک اعمال انجام دیئے جائیں تو روح دوسرے جنم میں کوئی اچھا جسم اختیار کر لیتی ہے ورنہ کسی برے جسم میں داخل ہو کر اپنے اعمال کی سزا پاتی ہے۔ جو شخص چوری کرتا ہے اسے یہ سزا دی جاتی ہے کہ لگے جنم میں وہ چوہا بن کر پیدا ہوتا ہے۔ قاتل اگلے جنم میں شیر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تناسخ ارواح کا عقیدہ بڑا پرانا ہے اور آریاؤں کی آمد سے پہلے ہی ہندوستان میں موجود تھا۔ مندرجہ بالا دو کتب کے علاوہ ہندوؤں کی مذہبی کتب میں سب سے اہم مہا بھارت اور رامائن ہیں۔ ان کے علاوہ پران، منو سمرتی اور گیتا بھی ہندوؤں کی مقدس کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔ مہا بھارت میں کوروں اور پانڈوں کی جنگ کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ رامائن میں ہندوؤں کے اوتار رام چندر جی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مہا بھارت اور رامائن قدیم رجویہ مثنویاں ہیں۔

ہندومت کے افکار و عقائد

ہندو مذہب میں تمک دنیا اور عیش و راحت سے احتراز کو روحانی

ترقی کی معراج خیال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو سادھو جنگلوں میں لہیرا اختیار کر لیتے ہیں اور وہاں عبادت و ریاضت کے ذریعہ اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔ وہ مختلف طریقوں سے اپنے جسم کو دکھ پہنچاتے ہیں مثلاً پانی میں کھڑے رہنا، انگاروں پر چلنا اور سخت دھوپ یا سردی میں بیٹھے رہنا۔ ہندو مت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ آدمی دنیا سے کنارہ کش نہ ہو مگر اس صورت میں وہ روحانی ترقی نہیں کر سکتا۔ ایسے شخص کی زندگی کے چار دور ہوتے ہیں۔

۱۔ طلب علم کا دور

۲۔ خانگی زندگی کا زمانہ

۳۔ غور و فکر کی منزل

۴۔ پوجا پاٹ کا زمانہ

ہندو مذہب میں لاتعداد دیوتائوں کی پوجا کی جاتی ہے مگر ان میں سے تین زیادہ مشہور ہیں۔

۱۔ برہما۔

یہ خالق کائنات ہے مگر دنیا کو پیدا کر کے وہ بے کار ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو شاذ و نادر ہی اس کی پوجا کرتے ہیں۔

۲۔ وشنو۔

ہندوؤں کے نزدیک انسان کی زندگی و بقا اسی دیوتا سے وابستہ ہے۔ برہما کا تعلق تو صرف پیدا کرنے کے ساتھ ہے لیکن وشنو کا تعلق دائمی ہے بعض اوقات یہ انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہندوؤں کے بڑے بڑے رہنما مثلاً رام اور کرشن وشنو ہی کا اوتار تھے یعنی وشنو ان کی صورت میں

جلوہ گر ہوتا تھا۔ ہندوؤں کے یہاں رشتہ کی بہت پوجا کی جاتی ہے اور اسے بھگوان اور لائق عبادت تصور کیا جاتا ہے۔

۳۔ شیوجی :-

شیوجی کا کام انسانی زندگی کو ختم کرنا ہے۔ اس کا کام رشتہ کے عین برعکس ہے۔ اس طرح عملی زندگی پر گویا وشنو اور شیوجی کی حکمرانی ہے۔ ہندو شیوجی کی بھی پوجا کرتے ہیں۔

اس وقت اچھوتوں کو شامل کر کے ہندوؤں کی تعداد ۲۷ کروڑ ہے یہ ہندوستان، پاکستان، برما، سیام، ملایا اور انڈونیشیا میں آباد ہیں

بدھ مت

سوال نمبر ۳۷ :- بدھ مت کی ابتداء اور ارتقاء اور اس کے افکار و عقائد پر تبصرہ کیجئے۔

جواب :- بدھ مت کی تحریک دراصل ہندو مذہب کی برہمنیت اور ذات پات کی تفریق کے خلاف رد عمل کے طور پر معرض وجود میں آئی اس مذہب میں کسی خاص طبقہ کی اجارہ داری کی نفی کی گئی تھی اس لئے یہ مشروع میں بڑی تیزی سے پھیلنے لگا۔ مگر زیادہ دیر تک یہ نظریات اس میں باقی نہ رہے اور آخر کار یہ مذہب بھی ہندو مت کی طرح برہمنی تصورات سے آلودہ ہو گیا۔

گوتم بدھ :-

بدھ مت کا آغاز چھٹی صدی عیسوی میں ہوا۔ اس کے بانی گوتم بدھ ہیں جن کا اصلی نام ساکھیا منی تھا۔ نیپال کے جنوب میں کپلی رستو کے مقام پر پیدا ہوئے۔ وہ ایک شاہی خاندان کے فرد تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی ناز و نعم میں گزری۔ ان کی ولادت کے وقت ایک نجومی نے کہا تھا کہ اگر اس بچے نے دنیوی مصائب کو بچشم خود دیکھ لیا تو تارک الدنیا ہو جائے گا ورنہ عظیم بادشاہ بنے گا۔ ان کے والد نے بڑا اہتمام کیا کہ یہ نورمودہ آکام روزگار سے نا آشنا رہے مگر اس کی کوشش بار آور نہ ہو سکی۔ گوتم بدھ ایک مرتبہ اپنے ملازم کے ساتھ باہر گئے اور چند ایسے واقعات دیکھے جنہوں نے ان کی زندگی یکسر بدل دی۔ انہوں نے ایک بوڑھا، ایک مریض اور

ایک لاش دیکھی۔ ان غم افزا مناظر نے ان پر بہت اثر ڈالا۔ پھر ایک تارک الدنیا درویش کو دیکھا جس کے چہرہ پر سکون و اطمینان کے آثار نمایاں تھے۔

یہ دیکھ کر وہ ترک دنیا کے لئے تیار ہو گئے۔ آخر تیس سال کی عمر میں ایک رات بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل کی راہ لی۔ پہلے علم حاصل کرتے رہے پھر ریاضت شروع کر دی۔ غذا کو چند دانوں تک محدود کر دیا۔ سات دن تک مسلسل ایک درخت کے نیچے محو عبادت رہے۔ اس کے بعد انہیں اچانک وہ کیفیت حاصل ہوئی جسے عرفان کہتے ہیں جس جگہ انہیں یہ عرفان حاصل ہوا تھا اسے ”بدھ گیا“ کہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے باقی زندگی تبلیغ و اشاعت میں بسر کر دی۔ سترہ سال قبل مسیح میں ۸۰ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔

افکار و عقائد :-

- بدھ مت کی تعلیمات کا خلاصہ حسب ذیل ہے :-
- ۱۔ بدھ مت میں خدا کے اثبات و افکار کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا
 - ۲۔ اس میں فرشتوں کے وجود یا قیام قیامت کا کوئی ذکر نہیں ملتا
 - ۳۔ گوتم بدھ کا قول ہے کہ اپنی زندگی کی بہتری کے لئے انسان کو کسی ماورائی طاقت کے سہارے کی ضرورت نہیں۔
 - ۴۔ ہر شخص عبادت و ریاضت کر کے اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہو اور ”نروان“ حاصل کر سکتا ہے۔ نروان سے مراد روحانی ترقی کا وہ درجہ ہے جہاں پہنچ کر انسان دنیوی افکار و آلام سے نجات حاصل کر لیتا ہو
 - ۵۔ بدھ مت میں آٹھ چیزوں کی صحت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔

۲۔ صحیح ایمان

۳۔ صحیح کردار

۴۔ صحیح فکر

۵۔ صحیح مراقبہ

۱۔ صحیح ارادہ

۲۔ صحیح گفتگو

۳۔ صحیح معاشی

۴۔ صحیح انکسار

۶۔ بدھ مت میں پانچ چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔

۱۔ کسی جاندار کی جان نہ لی جائے۔

۲۔ کوئی چیز دھوکے یا زبردستی سے نہ لی جائے۔

۳۔ جھوٹ نہ بولا جائے۔

۴۔ نشہ آور چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔

۵۔ جسمانی گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔

۷۔ گوتم بدھ کے زمانہ میں یا تو ہندو یوگی تھے جو تارک الدنیا ہو کر

درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے یا امر اور بھگت جنہوں نے ناز و نعم کی گود

میں پرورش پائی تھی۔ وہ ہر قسم کے عیش و راحت کے ولدا وہ تھے

گوتم بدھ نے ان دونوں کی درمیانی راہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔

بدھ مت میں انسان کی سیاسی، سماجی، تمدنی اور معاشی زندگی

کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں ملتی۔ یہ مذہب زیادہ سے زیادہ ایک

ضابطہ اخلاق ہے جس میں روحانی تسکین و طمانیت کا سامان موجود ہے

مہایان اور مہنایان

بدھ مت کے ابتدائی دور میں بت پرستی نہ تھی۔ ابتدائی تصویروں میں مہاتما

بدھ کو کسی نشان مثلاً ٹھکانے یا خالی تختے سے ظاہر کر کے ان کی موجودگی کا

تصور پیدا کیا جاتا تھا۔ بدھ مت کا یہ دور مہنایان کہلاتا ہے۔ اس کے معنی

کم بوجھ برداشت کرنے والے ہیں۔ آگے چل کر ہندومت کے زیر اثر بدھ مت میں نئے نئے عقیدے اور رسم و رواج داخل ہو گئے۔ یہ ترمیم شدہ مذہب "مہایان" کہلایا۔ اس کے معنی ہیں زیادہ بوجھ اٹھانے والا۔ یہ نام اس لئے دیا گیا کہ اس میں ابتدائی مذہب کی نسبت بہت سے عقیدوں اور رسموں کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت تھی۔

بدھ مت کی نشر و اشاعت

بدھ مت چونکہ برہمنیت کے خلاف ایک جدا سے احتجاج کے طور پر عالم وجود میں آیا تھا اس لئے انسانیت کے پامال نظریات سے آلودہ ہو گیا اور گوتم بدھ کی بہت سی تعلیمات خارج کر دی گئیں۔ بدھ مت کے پیرو بت پرستی کرنے لگے۔ دراصل لفظ بدھ کی بگڑی ہوئی شکل بت ہے مہاراجہ اشوک نے بدھ مت کو بڑا فروغ دیا۔ اس نے ہروئی ممالک میں مبلغ بھیجے۔ عبادت خانے تعمیر کئے اور جگہ جگہ کتے نصب کروا کر بدھ مت کی تعلیمات کو پھیلایا۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ ارض ہند بدھ مت کی جنم بھومی ہے مگر بدھوں کی تعداد یہاں بے حد قلیل ہے۔ بدھ مت کے پیرو زیادہ تر ممالک دیگر میں بود و باش رکھتے ہیں۔ بدھ مت کے پیروؤں کی تعداد پانچ کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ یہ چین، برما، سیام، نیپال، بھوٹان اور سیلون وغیرہ میں آباد ہیں۔ بدھ مت کے پیرو پاکستان میں بھی سکونت پذیر ہیں۔

یہودیت

سوال ۳۸ :- یہودیت کی مختصر تاریخ اور اس کے خصوصی
خود خال قلمبند کیجئے۔

جواب :- یہود کو نسلی اعتبار سے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔
اسرائیل کے معنی ہیں "خدا کا بندہ" اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا
بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ان کو حضرت یعقوب کے
بیٹے یہود کی نسبت سے یہودی کہا جاتا ہے۔ یہود کا دعویٰ ہے کہ انہیں
لقرب ربانی حاصل ہے۔ اور وہ اس کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہیں
قرآن کریم کے متعدد مقامات پر بنی اسرائیل کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔
ارشاد فرمایا۔

يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ اذْكُرُوا الْعَهْدَ
الَّذِي عَمِلْتُمْ عَلَيَّكُمْ وَآخِ فَضَلْتُكُمْ
عَلَى الْعَالَمِينَ -

اے بنی اسرائیل! میری ان نعمتوں کو یاد
کرو جو میں نے تمہیں دی ہیں۔ نیز یہ کہ
میں نے تمہیں ساری دنیا پر فضیلت بخشی

اس فضیلت کی وجہ بنی اسرائیل کی نسلی برتری نہ تھی بلکہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ
نے بنی اسرائیل کو دعوت اسلام کی نشر و اشاعت کے لئے منتخب کیا تھا۔
جب بنی اسرائیل اس کے اہل ثابت نہ ہوئے تو ان کو اس فضیلت سے محروم
کر دیا۔

بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانہ ہی میں مصر آ گئے تھے۔
اس وقت مصر میں بنی اسرائیل کے علاوہ قبطیوں کی نسل آباد تھی۔ بنی اسرائیل

جب دعوت و ارشاد سے قاصر رہے تو قبیلوں نے انہیں اپنا غلام بنالیا۔
 اسی دور انحطاط میں موسیٰ علیہ السلام کو معجوت کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کی بعثت کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تین سو صدیاں قبل ہے۔ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے قبیلوں کی غلامی سے نجات
 پائی اور مصر سے نکل کر جزیرہ نمائے سینا میں پہنچ گئے۔ پھر عرصہ گھومتے پھرتے
 کے بعد بنی اسرائیل نے فلسطین میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس سلطنت کا
 رقبہ اگرچہ زیادہ نہ تھا مگر یہ ہر لحاظ سے فائق اور بہت دولت مند تھی۔

یہود کی تاریخ مسلسل عروج و زوال کی داستان ہے۔ جب انہوں
 نے خدا کی نافرمانی کی انہیں زوال ہوا۔ پھر ان میں پیغمبر معجوت
 اور انہوں نے ان کو فلت سے نجات دی۔ ان میں حضرت داؤد و سلیمان
 علیہما السلام جیسے پیغمبر بھی معجوت ہوئے جو بیک وقت بادشاہ بھی تھے اور
 نبی بھی۔ ان کے عہد رسالت میں بنی اسرائیل کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ جب
 بنی اسرائیل پھر بھی نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو خدا نے ایسے فائنچین بھیجے
 جنہوں نے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور انہیں دنیاں سے
 نکال دیا۔ اب موجودہ دور میں مغربی طاقتوں نے انہیں فلسطین میں دوبارہ
 آباد کرنے کی کوشش کی ہے۔

یہود کے افکار و معتقدات :-

تمام الہامی مذاہب توحید کے قائل ہیں۔ آگے چل کر جب انہوں نے
 اپنے اپنے مذہب میں ترمیم و اضافہ سے کام لیا تو توحید کا عقیدہ کمزور پڑ گیا
 عیسائیت میں توحید کا عقیدہ بنیادی حیثیت رکھتا تھا لیکن بعد میں تثلیث
 نے توحید کی جگہ لے لی۔ آجکل اسلام کے علاوہ صرف یہودیت میں توحید

کی تعلیم ملتی ہے۔ تاہم یہودیت کی تعلیمات میں ایسی چیزیں مل گئی ہیں جن کی وجہ سے یہود کے یہاں بھی آجکل توحید خالص نہیں ملتی۔ جہاں تک یہودیوں کے عقائد کا تعلق ہے ایک یہودی فلسفی موسیٰ بن میمون نے ان کی تفصیلات یوں بیان کی ہیں۔

- ۱۔ خدا کے وجود پر ایمان
- ۲۔ توحید خداوندی پر ایمان
- ۳۔ خدا کے ابدی و دائمی ہونے پر ایمان
- ۴۔ توحیدیت کے وحی الہی ہونے پر ایمان
- ۵۔ خدا کے مادہ سے پاک ہونے پر ایمان
- ۶۔ عبادت صرف خدا کی کرنی چاہیے
- ۷۔ رسالت پر ایمان
- ۸۔ خدا کے علیم و خیر ہونے پر ایمان
- ۹۔ تورات کے ناقابل متغیر ہونے پر ایمان
- ۱۰۔ یوم آخر اور جزا و سزا پر ایمان
- ۱۱۔ مسیح کے آنے پر ایمان
- ۱۲۔ حشر و نشر پر ایمان

سبت کا دن

اللہ تعالیٰ نے سبت کے دن کو عبادت کے لئے مقرر کیا تھا۔ یہ یہود کا مذہبی تہوار تھا۔ سبت کا دن جمعہ کے دن غروب آفتاب سے شروع ہو کر سنیچر کے دن ستاروں کے نمودار ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ یہود نے اس دن کی عظمت کو حیلہ جوئی کر کے توڑا اور غضب الہی کے مستحق ٹھہرے تھے۔ آجکل یہود سبت کے دن کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ یہود اس دن کو عبادت و دریا کے لئے وقف کر دیتے ہیں۔

یہود کی کتب مقدسہ

یہودیوں کی مقدس کتاب تورات ہے۔ تورات بائبل کے شروع میں

پانچ کتابوں کی صورت میں درج ہے۔ اب تورات میں ان پانچ کتابوں کے علاوہ دوسرے نبیوں کے صحیفے اور تورات کی تفسیر تالمود بھی داخل ہے۔ تورات کا اصل نسخہ کہیں دستیاب نہیں۔ موجودہ مجموعے اس کے جتانے کے صدیوں بعد لکھے گئے۔ تورات کی زبان اب مردہ ہونے لگی ہے۔ موجودہ تورات میں لفظی و معنوی تغیرات بکثرت ہوتے ہیں۔ خاص طور پر تورات کے وہ حصے جن میں انبیاء مثلاً حضرت نوح، لوط اور یعقوب علیہم السلام پر بدترین الزامات عائد کئے گئے ہیں۔ تورات آج سے تقریباً سو اتین ہزار سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ اسے تختیوں پر کندہ کر دیا گیا تھا۔ جن فاتح نے بھی یروشلم کو فتح کیا، ان تختیوں کو آگ لگا دی۔ یہود کوشش کے باوجود تورات کو محفوظ رکھ سکے۔ چونکہ نشر و اشاعت کے ذرائع محدود تھے اور تورات صرف یہود کے پاس تھی۔ لہذا انہوں نے تورات میں حسبِ خواہش تبدیلیاں کر ڈالیں۔

یہودیوں کی تعداد

چونکہ یہودیت نے الہامی مذہب کی بجائے ایک نسلی مذہب کی حیثیت اختیار کر لی اس لئے ان کی تعداد تاریخ کے ہر دور میں بہت کم رہی۔ مزید برآں تاریخ کے بعض ادوار میں بنی اسرائیل کی نسل کو کمرہ ارضی سے مٹانے کا تہیہ کیا گیا اور بہت کم افراد فاتحین کی بیخاری سے جانبر نہ ہو سکے جنہوں نے داؤد و سلیمان علیہما السلام کا دور حکومت بنی اسرائیل کی تاریخ کا زریں عہد تھا مگر اس وقت بھی ان کی تعداد دس لاکھ سے زیادہ نہ تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے وقت ان کی تعداد ڈیڑھ کروڑ تھی لیکن جرمنی میں ان کا قتل عام ہوا اور اب ان کی تعداد دنیا بھر میں ایک کروڑ سے زیادہ نہیں۔ بنی اسرائیل

اہجکل زیادہ تر اسرائیل نامی سلطنت میں آباد ہیں۔ اسرائیل کا شجرہٴ خبیثہ اہل
 مغرب کی یادگار ہے اور وہ اپنے ناپاک عزائم کے لئے اس کی آبیاری کر
 رہے ہیں۔

عیسائیت

سوال ۳۹ :- عیسائیت کی ابتدا اور تلاء اور حضرت عیسیٰ کی زندگی پر مختصر تبصرہ کیجئے ؟

جواب :- عیسائیت کے پیروؤں کی تعداد تمام اہل مذاہب سے زیادہ ہے۔ دنیا میں اس وقت پچھ کر دیکھا جائے تو عیسائی آباد ہیں۔ یہ تعداد دنیا کی مجموعی آبادی کا تیس فیصد ہے۔ گویا کثرت تعداد کے اعتبار سے یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہودیت کی طرح عیسائیت بھی ایسا ہی مذہب کی ایک شاخ ہے۔ یہودیت سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ یہاں تک کہ پہلے عیسائیت کو یہودیت کی ایک شاخ تصور کیا جاتا تھا۔ لہذا عیسائیت کو سمجھنے کے لئے یہودیت کی تاریخ سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام :-

قبل ازیں بتایا جا چکا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے قبل یہودی ہر شتم کی برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ چنانچہ سزا کے طور پر انہیں فلسطین کی حکومت سے دوبارہ محروم کر دیا گیا۔ ان میں مسلسل انبیائے کرام نشر لیتے لاتے رہے لیکن ان کی اصلاح نہ ہو سکی۔ انہوں نے بعض انبیاء کو قتل کیا۔ بعض کو قید و بند میں رکھا اور بعض کو شکار کر دیا۔ مباشرہ اس قدر بگڑ چکا تھا کہ برائی کے خلافت کوئی آواز سننا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔

یہاں وقت کی حالت ہے جب یہودی فلسطین کی حکومت سے محروم ہو کر اپنے وطن میں دیوؤں کے غلام ہونے کی حیثیت سے زندگی کے

دن کاٹ رہے تھے۔ مقام حیرت ہے کہ غلامی کی ذلت کے باوجود یہودیوں کی حالت میں بے مروت فرق نہ آیا۔ ان کے فقہاء و علماء چھوٹے چھوٹے مسائل میں باہم دست و گریباں رہتے تھے۔ موسوی شریعت ایک بے روح ڈھانچہ بن کر رہ گئی تھی جس میں یہود نے اپنے حسب مرضی تغیر و تبدل کر لیا تھا۔

اندریں حالات آج سے دو ہزار سال قبل حضرت عیسیٰ پر و سلم میں بیت المقدس کے قریب بیت اللحم نامی جگہ میں کنواری مریم علیہا السلام کے لطن سے پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی زندگی کے حالات تاریخ میں محفوظ نہیں ہیں۔ عام خیال ہے کہ آپ ستر قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور ۲۹ء میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تیس سال کی عمر میں آپ نے دعوت و ارشاد کا بیڑا اٹھایا۔ آپ نے وعظ و نصیحت کی اور مجرب و حکم رکھائے۔ جن یہودی علماء نے دین موسوی کو حسب خواہش تبدیل کر لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے خاص طور پر ان کو بدین ملامت بنایا۔ آپ کے ارشاد وایت سے بہت کم لوگ متاثر ہوئے اور وہ بھی کم حیثیت کے لوگ تھے مثلاً ماری گیر اور دیہی وغیرہ۔ یہود کا بااثر طبقہ آپ کے خلافت تھا۔ یہودی علماء نے آپ پر بغاوت کا الزام عائد کیا اور یہودی گورنر سے سازش کر کے آپ کو گرفتار کر دیا۔ آپ کے لئے صلیب کی سزا تجویز کی گئی۔ یہودی گورنر آپ کی بے گناہی کا معترف ہو چکا تھا اور آپ کو سزا دینے کے حق میں نہ تھا۔ اس نے یہودیوں کو مشورہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور "برابا" ڈاکو میں سے ایک کو تو می تھوار کے موقع پر رہا کر دیا جائے۔ برابا ڈاکو وقت کا مشہور قاتل تھا اور اسے بھی گرفتار کر کے سولی دینے کا فیصلہ ہوا تھا۔ یہودیوں نے برابا کو رہا کرنے

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کا فیصلہ بنا دیا۔ اس ضمن میں قرآن کا بیان ہے کہ یہودی اپنے مقاصد میں ناکام رہے اور آپ کی شکل و صورت کے کسی اور شخص کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس باب میں عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح اپنے مقدس باپ خداوند کے اکلوتے بیٹے تھے۔ جن کا حمل روح مقدس سے ٹھہرا تھا۔ اور جو کنواری مریم کے لطن سے پیدا ہوئے تھے۔ رومی گورنر نے آپ کو سولی پر لٹکایا اور آپ فوت ہو گئے۔ دفن کے تیسرے روز آپ زندہ ہوئے۔ آسمان پر چڑھے اور اب اپنے باپ خداوند کے دائیں طرف بیٹھتے ہیں۔

سوال نمبر :- عیسائیوں کے افکار و عقائد است، ان کے فرقوں اور کتب مقدسہ کی تفصیلات بیان کیجئے

جواب :- عیسائیوں کے افکار و نظریات میں تثلیث (TRINITY) کے عقیدہ کو نمایاں حیثیت حاصل ہے تاہم دلائل کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ ابتداء میں یہ متفق علیہ عقیدہ نہ تھا۔ ہمیں بہت سے فرقوں کا حال معلوم ہے جو تثلیث کے قائل نہ تھے بلکہ حضرت مسیح کو خدا کا بندہ مانتے تھے۔ تاہم اس کے مقام پر شاہ قسطنطین اعظم نے جو مذہباً عیسائی سوچ چکا تھا۔ عیسائی فرقوں کے اختلاف کو مٹانے کے لیے تیسری صدی عیسوی میں ایک مذہبی کونسل کا انعقاد کیا۔ کثرتِ رائے سے قرار پایا کہ تثلیث اور کفارہ کے مسئلہ کو مسیحیت میں بنیادی حیثیت دی جائے مگر اختلاف کر فیہ والے اس سے متفق نہ ہو سکے۔ آگے چل کر تثلیث کے مسئلہ کو مسیحیت میں بنیادی حیثیت حاصل ہو گئی۔ تثلیث کے معنی ہیں خدا کو تین ماننا۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق خدا (باپ)

عیسائی (بیٹا) اور روح القدس (جبریل فرشتہ) تین الگ الگ اکائیاں ہیں۔ لیکن ان تین سے مل کر ایک وحدت بنتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا ایک میں تین اور تین میں ایک ہے یعنی ایک وقت وہ ایک بھی ہے اور تین بھی۔ ان تینوں کا الگ مستقل وجود ہے۔ تینوں الگ الگ قادر مطلق اور خدا ہیں اور تینوں مل کر پھر ایک بن جاتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عقیدہ تثلیث خاصاً گورکھ دھند ہے مشہور عیسائی عالم پیارلس اینڈرسن اس کا طے لکھتا ہے "ابتدائی تین اناجیل میں کوئی چیز ایسی نہیں جن کی بنا پر یہ گمان کیا جاسکے کہ ان انجیلوں کے لکھنے والے مسیح کو انسان کے علاوہ کچھ اور سمجھتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں وہ ایک ایسا انسان تھا جو خاص طور پر خدا کی روح سے فیض پا رہا تھا۔ اناجیل کی متعدد عبارتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت مسیحؑ اپنے آپ کو صرف نبی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔

کفارہ کا مسئلہ :-

عیسائیت کا دوسرا بڑا مسئلہ کفارہ (نجات) ہے۔ مسئلہ کفارہ کا حاصل یہ ہے کہ سب انسان گنہگار ہیں۔ یہاں تک کہ انبیاء کا دامن بھی اس سے پاک نہیں۔ جب سب کائنات گنہگار ہیں تو رحمت خداوندی جو جس میں آئی اور خدا خود مہر کم کنواری کے لطف سے پیدا ہو کر ابن اللہ کہلایا اور انسانوں کے باحقوں کو دکھا کر قلیب پر گر گیا تاکہ انسان گناہ سے نجات پائے مسئلہ کفارہ کے مطابق نجات صرف اسی طریق سے ممکن ہے کہ مسیح کے خدا ابن اللہ اور مصلوب ہونے پر ایمان لایا جائے۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ فری نجات پائیں گے۔ عیسائی عقیدہ کفارہ کے مطابق حضرت مسیحؑ کو نجات دہندہ مانتے ہیں۔ قرآن حکیم نے عقیدہ تثلیث اور کفارہ دونوں کا ابطال کیا ہے

عیسائیوں کے فرقے :-

عیسائیوں کے بہت سے فرقے ہیں جن میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان میں دو فرقے زیادہ مشہور ہیں (۱) رومن کیتھولک (۲) پروٹسٹنٹ۔

یہ دونوں فرقے تثلیث اور کفارہ کے قائل ہیں۔ رومن کیتھولک کامرکز

روم ہے اور پوپ ان کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا ہے جو مسیح کا نمائندہ

کہلاتا ہے۔ ہر ملک میں اس کے نائب مقرر ہیں۔ پروٹسٹنٹ فرقہ کابانی

کو بھتر تھا جو اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر عیسائی مذہب میں اصلاحات

کرنے لگا تھا۔ پروٹسٹنٹ فرقہ کے لوگ یورپ اور امریکہ میں پائے جاتے

ہیں۔ ان کے علاوہ "مشرقی تقلید پسندوں کا ایک اور بڑا عیسائی فرقہ بھی ہے جو

جس کامرکز روس ہے۔ یہ فرقہ پہلے دونوں فرقوں سے مختلف عقائد رکھتا

ہے۔ کچھ عیسائی ایسے بھی ہیں جو مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے بلکہ خدا کا بندہ

اور نبی کہتے ہیں۔ مگر عام عیسائی ان کو اپنے مذہب میں شامل نہیں کرتے

عیسائیت کی نشرو اشاعت :-

یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ایک مسیح آئے گا جو بنی اسرائیل کی رہنمائی کریگا

جب حضرت عیسیٰ نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو یہودیوں نے اسے اڑکا کر دیا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیت نے بہت ترقی کی۔ چوتھی صدی

عیسوی کے آغاز میں روم عیسائیت کا گوارہ بن گیا۔ اس کے بعد عیساء

کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ قرون وسطیٰ میں پوپ کی

قوت بادشاہوں سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔

عیسائی چرچ

چرچ عبادت گاہ کو کہتے ہیں مگر اس کے مفہوم میں وسعت پیدا کر کے

مذہبی اداروں اور ان کے انتظام پر بھی چرچ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ سیاسی
 قوت مذہبی اثر و سوج اور دولت کی ریل پیل نے چرچ کو وقت کا اہم
 ترین ادارہ بنا دیا تھا مگر عیسائی رہنما اس کا غلط استعمال کرنے لگے۔ انہوں
 نے حضرت مسیح کی سادہ زندگی کو چھوڑ کر شاندار عطا کھڑے رہنا شروع کر دیا
 وہ دولت کے حصول کے لئے ہر طرح کے ذرائع استعمال کرنے لگے۔ اس کی
 حد یہ ہے کہ یورپ سے جنت کا ٹکٹے دار بن کر اس کے سرٹیفکیٹ فروخت
 کرنے شروع کر دیئے۔

وہ کفر و الحاد کا فتویٰ لگا کر یوں کو چاہتا ہوا دیتا۔ ذرا سا اختلاف اس
 کے لئے ناقابل برداشت تھا۔ اختلاف رائے رکھنے والوں کو ایک خاص
 عدالت میں پیش کیا جاتا تھا جسے احتسابی عدالت کہا جاتا تھا۔ ایک انداز
 کے مطابق ان عدالتوں نے سیکڑوں سے سیکڑوں ایک خاص عدالت
 میں تقریباً تین لاکھ آدمیوں کو شدید سزا دی۔ ان میں سے ۲۲ ہزار
 کو جلیاں آگ میں بھونا گیا۔ جن لوگوں کو سزا دی گئی ان میں گیلیلیو
 جیوینسائی، مسائٹس بھی شامل تھے۔ اٹلی کے مشہور سائنسدان برناردو
 بھی اشاعت علم کے جرم میں مذہب آئینہ کش کر دیا گیا۔ چرچ کے اس ظالمانہ
 رویے نے اس خیال کو جنم دیا کہ مذہب اور سائنس ایک دوسرے کی ضد
 ہیں اور مذہب کا عقل و استدلال سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے لوگوں
 میں دین و دنیا کی تفریق کا نظریہ پیدا ہوا اور مذہب کے معاملہ میں اندھی
 تقلید کو ضروری خیال کیا جانے لگا۔ ایک عیسائی دنیوی معاملات میں لاکھ
 سو شیار ہو مگر مذہب کے باب میں وہ اندھا مستند ثابت
 ہو گا۔

عیسائیوں کی کتب مقدسہ

قرآن کریم کے بیان کے مطابق انجیل آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ آج خطہ ارضی پر انجیل کا کہیں وجود نہیں ہے۔ بائبل کو عیسائیوں کی مقدس کتاب تسلیم کیا جاتا ہے۔ بائبل عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید پر مشتمل ہے۔ عہد نامہ قدیم میں تورات کی پانچ کتابوں کے علاوہ اور کئی نبیوں کے صحیفے اور کئی تاریخی کتابیں جمع ہیں۔ عہد نامہ جدید میں اناجیل اربعہ، حواریوں کے خطوط اور یوحنا کے مکاشفات ہیں۔ اس مجموعہ کو عیسائی مقدس کتاب مانتے ہیں۔ اناجیل اربعہ یہ ہیں۔

۱۔ متی کی انجیل۔ ۲۔ لوقا کی انجیل۔ ۳۔ مرقس کی انجیل۔ ۴۔ یوحنا کی انجیل۔ ان کے علاوہ ۴ اور اناجیل بھی موجود ہیں مگر ان کو معتبر نہیں سمجھا جاتا۔ اناجیل اربعہ میں کثرت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا شجرہ نسب بھی یکساں نہیں ہے۔ عیسائیوں کا اعتقاد ہے کہ یہ اناجیل چار مصنفین کو علیحدہ علیحدہ القاء ہوئی تھیں۔ القاء ہونے کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے بہت بعد کا ہے اور پھر ان کو تحریر کرنے کا زمانہ القاء سے بہت متاخر ہے۔ تیسری صدی عیسوی تک عیسائیوں میں متعدد اناجیل اشاعت پذیر ہو چکی تھیں۔ اناجیل اربعہ کے مصنفین میں سے کوئی بھی حضرت عیسیٰ کا حواری یا شاگرد نہیں ہے۔ اناجیل میں حضرت عیسیٰ کے سیر و سوانح اور ان کے وعظ بھی درج ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے حواری برنباہ نے جو انجیل مرتب کی تھی اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پیشگوئی موجود ہے مگر عیسائی اس انجیل کو تسلیم نہیں کرتے۔

اسلام

سوال ۴ :- دین اسلام کی حقیقت اور اس کی ابتدا پر
نوٹ لکھیے ؟

جواب :- اسلام وہ سچا دین ہے جس کی تبلیغ و اشاعت کیلئے
اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام کا سلسلہ جاری کیا۔ یہ سلسلہ اولین انسان حضرت
آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور سیدارسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی
پر ختم ہو گیا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تکمیل ہو گئی اور اب کسی
نئے رسول یا نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں
کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کا آغاز ہوا۔ اسی بنا پر وہ
ہر گز کو بانی اسلام کے لقب سے یاد کرتے ہیں لیکن یہ بات درست نہیں
خدا نے جس قدر انبیاء بھیجے وہ سب دین اسلام ہی کے داعی تھے حضرت
ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام سب مسلم تھے لیکن بعد میں
ان کے پیروؤں نے ان کی تعلیمات کو تبدیل کر دیا۔ عیسائیت اور یہودیت
بھی اسلام ہی کی تبدیل شدہ صورت ہیں۔

دین اسلام کی حقیقت

اسلام کے لفظی معنی ہیں "گردن منادین" (سرنیاز ختم کرنا) گویا اسلام
خدا کی اطاعت کا دوسرا نام ہے۔ کائنات کی ہر چیز خدا یا نادانستہ
خدا کے قانون کے آگے سر جھکاؤںے پڑے ہے اور اس اعتبار سے مسلم ہے
انسان بھی بڑی حد تک خداوندی قانون کی اطاعت کرتا ہے۔ اس کا حجم

اس کا ذہن اس کے جذبات و احساسات سب قرآن میں خداوندی کے ماتحت ہیں لیکن انسانی زندگی کا ایک حصہ ایسا ہے جس کو خدا نے انسان کے ارادے پر چھوڑ دیا ہے۔ جو لوگ اپنی اس شعوری اور ارادی زندگی میں اسلام کی تعلیم پر کاربند ہونے کا فیصلہ کریں انہیں "مسلم" کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے مسلم کسی خاندان یا ذات کا نام نہیں بلکہ ایک نظریہ حیات کا نام ہے۔

عقائد و اعمال :-

اسلامی عقائد میں تین امور کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

۱۔ توحید - ۲۔ رسالت - ۳۔ تصور آخرت

توحید :- توحید سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے سوا کسی کو اطاعت و عبادت کے لائق نہ سمجھے۔

رسالت :- رسالت کے معنی ہیں کہ جن انبیاء نے ہم تک خدا کا پیغام پہنچایا ان کو رسول دینی تسلیم کیا جائے۔

آخرت :- عقیدہ آخرت سے مراد یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب سب انسانوں کو مددہ کیا جائے گا اور ان کو ان کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی۔ آخری زندگی ابدی اور پائیدار ہے۔ اس کے مقابلہ میں دنیوی زندگی فانی اور زوال پذیر ہے۔

اسلام جن اعمال کا مطالبہ کرتا ہے ان میں پانچ عملیات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔

۱۔ پانچ وقت کی نماز - ۲۔ ماہ رمضان کے روزے - ۳۔ عمر بھر میں ایک دفعہ حج کرنا - ۴۔ سالانہ زکوٰۃ - ۵۔ جہاد فی سبیل اللہ

مسلمانوں کی تعداد۔

اس وقت دنیا بھر میں ۵۲ کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے عیسائیت کے بعد اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ مسلمان دنیا کے ہر گوشہ میں پائے جاتے ہیں۔ اس وقت اقوام متحدہ کے ۱۱۸ ممبر ملکوں میں سے ۳۴ مسلم ممالک ہیں۔ بیسویں صدی میں حصول آزادی کیلئے سب سے زیادہ جدوجہد مسلمانوں ہی نے کی ہے۔ اسی جدوجہد و سعی کا نتیجہ ہے کہ وہ در حاضر میں ۳۴ آزاد مسلم ممالک کرۂ ارضی پر موجود ہیں۔

ایک تقابلی مطالعہ

سوال ۴۲ :- اسلام اور دیگر مذاہب کی کتب مقدسہ کا مقابلہ کیجئے اور بتائیے کہ ان میں افضل کونسی کتاب ہے اور کیوں؟

جواب :- ہم قبل انہیں مشہور مذاہب کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیں گے کہ مذکورہ مذاہب میں سے کس مذہب کی کتاب فی الواقع آسمانی ہے اور زمانہ کی دستبرد سے محفوظ رہی ہے۔

جہاں تک ہندوؤں کی مقدس کتاب کا تعلق ہے۔ آج تک یہ فیصلہ نہیں کیا جاسکا کہ وید کس زمانہ کی تصنیف ہیں۔ اکثر تعلیم یافتہ ہندو ویدوں کو صحیح نہیں سمجھتے اور ان کو آسمانی کتاب کی بجائے انسانوں کی تصنیف قرار دیتے ہیں۔ گوتم بدھ نے کوئی کتاب یادگار نہیں چھوڑی۔ ان کی تعلیمات سینہ بسینہ چلتی رہیں اور مدت کے بعد کتابی صورت میں جمع کی گئیں۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تورات کے بارے میں تاریخی شہادت سے ثابت ہے کہ یہ کتاب عرصہ دراز تک ناپید کر دی گئی تھی اور صفحہ ارض پر اس کا کوئی نشان موجود نہ تھا۔ بخت نصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو ہیکل سلیمانی کو تیس تیس کر دیا اور تورات کا صرف ایک نسخہ جو وہاں موجود تھا جل کر راکھ ہو گیا۔ بخت نصر پوری یہودی قوم کو بکڑ کر اپنے ساتھ بابل لے گیا جہاں انہیں اپنی مذہبی رسموں کے بجالانے کی اجازت نہ تھی۔ ایران کے بادشاہ سائرس نے جب بابل فتح کر کے یہودیوں کو رہائی

دلائل تو انہوں نے کہیں سے تو رات کا ایک نسخہ ڈھونڈ لیا۔ اس کے بعد کم از کم تین مرتبہ تو رات کے نشان کو صفحہ ہستی سے مٹایا گیا۔ اندریں حالات یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ موجودہ تو رات وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ تو رات کے حرفت ہونے کا اندازہ اسی سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس میں انبیاء کی توہین کی گئی ہے۔ تو رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدفین و تکفین تک کے واقعات درج ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تو رات کے مصنفین نے حضرت موسیٰ کے بہت بعد اسے تصنیف کیا۔ اور اس میں ان کے سیر و سوانح بھی درج کر دیئے۔

انجیل :-

انجیل کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نامی جو کتاب اتاری گئی تھی اس کا کہیں وجود نہیں۔ حضرت مسیح کے بعد آپ کے شاگردوں نے آپ کی سوانح عمری مرتب کرنے کی کوشش کی اور انہی کی کوششوں کا نتیجہ بائبل کی صورت میں ظہور پذیر ہوا۔ اس زمانہ میں جو انجیلیں لکھی گئیں ان کی تعداد ہم تک بیان کی جاتی ہے۔ حواریوں کے بہت سے خطوط کو بھی ان میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ۳۲ء میں نیقہ کے مقام پر ایک کونسل کے سامنے ان انجیل کو پیش کیا گیا۔ انہوں نے ان میں سے مشدودہ ذیل چار انجیلوں کو صحیح قرار دیا۔

۱۔ متی کی انجیل - ۲۔ لوقا کی انجیل - ۳۔ مرقس کی انجیل - ۴۔ یوحنا کی انجیل۔

ان کے علاوہ باقی تمام انجیلیں بیکار بھی گئیں۔ انجیل جو مرقس کی انجیل پر مشتمل ہے۔

ہندی کی جو انجیل دستیاب ہے وہ یونانی زبان میں ہے۔ حالانکہ حضرت مسیح اور ان کے حواریوں کی زبان آرامی تھی۔ اناجیل کے مصنفین کے بارے میں عیسائی بھی لغت الحیال ہیں کہ یہ کون لوگ تھے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت مسیح کے حواریوں کے نام رکھتے۔ انہوں نے اپنے علم کی حد تک حضرت مسیح کی سوانح عمریاں مرتب کی ہیں۔ عیسائیوں نے ان کو الہامی کتاب قرار دیدیا۔

قرآن کریم

دیگر مذاہب کی کتب مقدسہ کے برخلاف قرآن کریم اپنی اصلی زبان (عربی) آج تک اسی طرح موجود ہے جس طرح اتر اٹھا۔ اس کی زبان ایک فائدہ زبان ہے جو کرۃ ارضی پر ہر جگہ بولی سمجھی اور پڑھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عین حیات ہی قرآن کریم مرتب ہو گیا تھا۔ خلافت راشدہ میں صحابہ کرام نے اس کی نقول کروا کر مختلف علاقوں میں بھیج دی تھیں۔ چودہ صدیاں گزر گئیں قرآن کریم میں زبرد اور شوشہ وعدہ کافرق بھی نہیں آیا۔ اسلام کے مخالف قرآن کریم کے محفوظ اور غیر متحرک ہونے کے معترف ہیں۔ قدیم و جدید قرآن وہ بے فرق نہیں۔ اسی طرح کرۃ ارضی کے دور افتادہ کونوں تک قرآن کے جو نسخے پائے جاتے ہیں ان میں سرسوزی نہیں آیا۔

سوال ۴۳ :- دنیا کے پانچ مشہور مذاہب کے پیش کردہ نظامِ حیات کا تقابل کیجئے؟

جواب :- بعض مذاہب سرے سے کوئی نظامِ حیات پیش ہی نہیں کرتے مثلاً بدھ مت اور عیسائیت میں نظامِ حیات کا کوئی تصور موجود نہیں

یہ دونوں مذہب ایک نظام اخلاق پیش کرتے ہیں اور پس۔ لہذا اس امر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی تعلیمات سے انسان کی زندگی میں وہ یگانگت اور ہم آہنگی پیدا ہو سکے جو کسی نظام حیات سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ دونوں مذاہب انسان کی اجتماعی زندگی سے کوئی علاقہ نہیں رکھتے۔

اس میں شبہ نہیں کہ ہندومت اور یہودیت ضابطہ اخلاق سے آگے بڑھ کر انسانی زندگی کے بارے میں ہدایات دیتے ہیں۔ لیکن ہندومت ذات پات کی تمیز اور بنی نوع انسان کو طبقاتی کش مکش میں مبتلا کر دینے کی وجہ سے بھی ناقابل قبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منوسمرتی میں بیان کردہ ہندومت کے قوانین خودارض ہند میں بھی معمول بہا نہیں ہیں اور ان کی جگہ نئے قوانین بنائے اور چلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہودیت صرف بنی اسرائیل کی قوم تک محدود ہے اور اس لئے اسے ایک نسلی مذہب کی حیثیت حاصل ہے۔ یہودی نہ خود تبلیغ کرتے ہیں اور نہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کا مذہب اختیار کرے۔ ہندومت اور یہودیت دونوں کے قوانین بہت سخت ہیں اور ان میں کوئی لچک نہیں پائی جاتی۔ یہ دونوں مذہب کوئی ایسا جامع نظریہ حیات پیش نہیں کرتے جو آئندہ ادوار میں انسانیت کی رہنمائی کر سکے۔ مزید برآں لچک نہ ہونے کی وجہ سے یہ زمانہ کے ارتقاء کا ساتھ نہیں دے سکتے۔

علاوہ ازیں ان میں سے کوئی مذہب بھی کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ ہندومت اور بدھمت کے سلسلہ میں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک یہودیت اور عیسائیت کا تعلق ہے ان کی کتب مقدسہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ایک آنے والے کی بشارت دی تھی جو دین کو مکمل کرے گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا:

"میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور
 بنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اور جو کچھ میں اس سے فرماؤں گا وہ سب ان
 سے کہے گا۔" (استثناء: ۱۸-۱۹)
 حضرت عیسیٰ نے فرمایا:-

"لیکن وہ فارقلیط (احمد صلی اللہ علیہ وسلم) پاکیزگی کی روح ہے جسے باپ (خدا)
 میرے نام سے بھیجے گا۔ وہی تمہیں سب چیزیں سکھائے گا اور سب باتیں جو
 میں نے تم سے کہی ہیں تمہیں یاد دلائے گا۔" (یوحنا: ۱۴-۱۵)

جملہ مذاہب کے برعکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے
 ہر لحاظ سے کامل اور انسانیت کے لئے خدا کا آخری پیغام ہے۔ قرآن
 حکیم نے آپ کے ذریعہ یہ اعلان کیا کہ

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
 آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا
 وَرَضْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ
 اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لئے
 الْإِسْلَامَ دِينًا
 اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے پسند کیا۔

دین اسلام ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ اس میں انفرادی و اجتماعی زندگی کے لئے
 و ضوابط بیان کئے گئے ہیں۔ اسلام میں اخلاق و عبادت نیز سیاسی و
 رتنی اور تمدنی و اقتصادی مسائل و احکام کو یکساں حیثیت حاصل ہے۔ اسلام
 خصوصیت یہ ہے کہ نہ اس میں انسان کو اتنی آزادی دی گئی ہے کہ وہ
 ہمارے ہر جملے اور نہ ہی اسے ہر طرح محدود و مقید کیا گیا ہے۔ قرآن
 کے ذریعہ زندگی کے بنیادی اصول متعین کر دیئے گئے ہیں۔ ان اصولوں
 میں ہر زمانے کے حالات کے مطابق قوانین مدون کئے جاسکتے ہیں
 دین اسلام میں ہر دور کا ساتھ دینے کی پوری صلاحیت موجود ہے
 دشمن میں کوئی مذہب اس کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔

دورِ حاضر کی تحریکیں اور تہذیب

سوال ۴۲ :- جدید تہذیب کن عناصر سے مل کر بنی اور وہ کون سے اسباب تھے جنہوں نے ان عناصر کو جنم دیا؟

جواب :- مغربی ممالک میں جو تہذیب آجکل تہذیبِ جدید کے نام سے رائج ہے وہ وہاں شروع ہی سے موجود نہ تھی۔ موجودہ تہذیب کی عمر صرف پانچ سو سال ہے۔ اس سے پہلے زمانہ کو تاریک دور (DARK AGES) کہتے ہیں۔ اس دور میں یورپ پر ظلمت و جہالت چھائی ہوئی تھی اور لوگ علوم فنون کے نام سے بھی آشنا نہ تھے۔ اب یہ امر قابلِ غور ہے کہ اس تاریک دور میں علم و سہر کی روشنی کیونکر آئی؟ یہ نئی روشنی جس کو تہذیبِ جدید کہتے ہیں وہ کن عناصر کی پیداوار ہے، اور کن اسباب نے ان عناصر کو جنم دیا؟

تہذیبِ جدید کے عناصر

موجودہ مغربی تہذیب پانچ عناصر کی پیداوار ہے جو یہ ہیں

۱۔ فلسفہ مادیت

۲۔ نظریہ الحاد

۳۔ جمہور کی حاکمیت

۴۔ قوم پرستی کا جذبہ

۵۔ حیوانی ازدواج کا نظریہ

یہ پانچ عناصر ہیں جن پر جدید تہذیب کی پرشکوہ عمارت کھڑی ہے۔ ایک ایسا ہی وہ روشنی کا بینار ہے جن سے آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی نکلی نہ فرما

کہ تہذیب جدید کے متوالوں کے قلب و مانع کو منور کر رہی ہے۔

تہذیبی عناصر کے اسباب

مندرجہ ذیل اسباب نے تہذیب جدید کے مذکورہ صدر عناصر کو جنم دیا:-
۱۔ یورپ کا نظام جاگیر داری = ہر ملک چھوٹی چھوٹی جاگیروں میں منقسم تھا۔ جاگیر دار اپنے علاقہ میں خود مختار سمجھا جاتا تھا۔ مزارعین کی حیثیت کسی طرح بھی کاموں سے بہتر نہ تھی۔ کاشت کار زمین چھوڑ کر کہیں جاتا نہیں سکتا تھا اور اسے کاشت کاری پر مجبور کیا جاسکتا تھا۔ مزارعین ہر لحاظ سے جاگیر دار کے محتاج ہوتے تھے۔ اس زمانہ میں کاشت کاری کے سوا اور کوئی ذریعہ معاش نہ تھا۔ نعت و حرقت برائے نام تھی۔

۲۔ طبقاتی تقسیم :- معاشرہ دو طبقوں میں منقسم ہو چکا تھا۔

(۱) امراء (۲) غریب

بقدر امراء میں جاگیر دار اور مذہبی پیشوا شامل تھے۔ یہ لوگ حد درجہ عیاش تھے۔ شراب خوری اور حرام کاری ان کا مجبوری شغل تھا۔ دوسرے طبقہ کے لوگ بن جریں کو بھی ترستے تھے۔ دونوں طبقات کی زندگی میں حد درجہ تفاوت اجاتا تھا۔

۳۔ جنگ و جدل :- طبقہ امراء باہم نیرو آزمایا کرتا تھا چونکہ باتخواہ فوج رواج نہ تھا۔ اس لئے مزارعین فوجی سپاہیوں کا پارٹ ادا کرتے تھے۔ ان ایک تو ویسے تنگ دست تھے۔ پھر آٹے دن کی جنگوں نے انہیں اور خستہ کر دیا تھا۔

۴۔ مذہب سے ناجائز فائدہ :- تمام مظالم کا جواز ثابت کرنے کیلئے مذہب کا سہارا لیا جاتا تھا۔ اس دور کا تبدیل شدہ مذہب ایک ایسا طبع

تھا جس کو ہر بدنام چیز پر چڑھا کر اسے خوبصورت بنایا جاسکتا تھا۔ مذہبی طبقہ
 امراء کا آئینہ کار تھا اور ان کے ہر فعل پر صا د کرنا ان کا محبوب شغل تھا۔
 ۵۔ مسلمانوں کی نقالی :- تاریخی کے اس دور میں مسلمانوں نے یورپ کے
 کچھ حصہ کو فتح کر لیا اور کچھ حصہ سے تجارتی مرا سم قائم کر لئے۔ مسلمان علوم
 فنون کے شیدائی اور صنعت و حرفت میں ماہرانہ بصیرت رکھتے تھے۔
 ان کی دیکھا دیکھی یورپ میں بھی علمی ذوق پیدا ہوا۔ عیسائیوں نے مسلم علماء
 اور قدیم یونانی فلاسفہ کے نظریات کا مطالعہ کیا۔ تقریباً ایک ہزار سال کے
 بعد یورپ میں علمی بیداری پیدا ہوئی۔ تاریخ کی اصلاح میں اس تجدید کو
 نشاۃ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اس مطالعہ کی بنا پر یورپ میں روشن خیالی کے
 آثار پیدا ہوئے۔

۶۔ علمی تحریک کی مخالفت :- یورپ کے مذہبی رہنما اس علمی تحریک سے
 گہرا اٹھ اور اس میں حصہ لینے والوں پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کو سخت تبرا
 سزائیں دینے لگے۔ کہا گیا ہے کہ تین لاکھ آدمیوں کو اس جرم میں سخت
 سزائیں دی گئیں۔ بیس ہزار افراد کو زندہ جلادیا گیا۔ طبیعات کے مشہور
 عالم برنو کو صرف اس جرم میں زندہ آتش کر دیا گیا کہ وہ اس کرہ ارضی کے
 علاوہ دوسری دنیاؤں اور آبادیوں کا بھی قائل تھا۔ مشہور سائنسدان
 گیلیلیو کو اس بنا پر قید کر دیا گیا کہ وہ زمین کے علاوہ زمین کے سورج کے
 گرد گھومنے کا قائل تھا۔

۷۔ چرچ سے نفرت :- کیسا عجیب ہے کہ ان لرزہ خیز مظالم کے خلاف
 عوام میں نفرت و حسد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ غرض مند لوگوں کو چھوڑ کر
 کیسا سے نفرت کرنے لگے۔ عداوت کے اس جوش میں انہوں نے نہ صرف

غلط مذہب اور غلط قسم کے مذہبی پیشواؤں بلکہ سرے سے مذہب ہی کو مٹا دینا چاہا جو جنگ پہلے عیاشی قسم کے مذہبی رہنماؤں کے خلاف لڑی جا رہی تھی اب عیسائی مذہب کے خلاف اور پھر ہر مذہب کے خلاف لڑی جانے لگی۔ ان لوگوں میں اس قدر صبر و تحمل نہ تھا کہ صحیح و غلط مذہب کے مابین فرق کرتے اس لئے وہ غصہ میں آکر ہدایت خداوندی ہی کے باغی ہو گئے۔ گویا اہل کلیسا کی حماقت کی وجہ سے پندرہویں اور سولہویں صدی میں الحاد کا آغاز ہوا۔

۸۔ تاجروں اور جاگیرداروں کے مناقشات، صنعت و حرفت کی ترقی، معاشرہ میں صنعت کاروں اور تاجروں کا طبقہ ابھرا۔ اس طبقہ نے اپنا مفاد ہی میں سمجھا کہ جلد از جلد جاگیرداری کا خاتمہ کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے جاگیرداروں کے پیچھے سے رہائی کی جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ بادشاہ پہلے ہی جاگیرداروں کے خلاف تھا۔ تاجر طبقہ نے چاہا کہ جاگیرداری سسٹم کو ختم کرنے اور اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لئے بادشاہ کے ہاتھ مضبوط کریں۔ چنانچہ تاجروں نے بادشاہ کے ساتھ مل کر جاگیرداروں کو سیاست سے بے دخل کر دیا اور اس طرح قومی ریاست کی بنیاد پڑی۔

۹۔ پوپ کی مخالفت۔ یہ کلیسا کی بدظنی اور پوپ کی بد عملی تے یورپ بھر میں انفرافری پیدا کر دی۔ ان میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو مذہب کو اس بد عملی کا ذمہ دار ٹھہرا کر خود مذہب ہی سے متنفر ہو گئے تھے۔ دوسرے لوگ مذہب کے مخالف تھے البتہ وہ یورپ کے لئے ایک یورپ کے وجود کو بد عملی کا باعث قرار دیتے تھے۔ انہوں نے پاپائے روم کی برتری کا انکار کر کے قومی چرچ کی کلی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ تاریخ میں اس کو اصلاح مذہب کی تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس تحریک

کے ذمہ دار دو بڑے لیڈر تھے۔ میکاؤلی منکرین مذہب کا قائد تھا اور کوٹھر مذہبی طبقہ کی سیادت سنبھالے ہوئے تھا۔

۱۔ نظریہ قومیت :- قومی ریاستوں کے قیام سے صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا اور صنعتی پیداوار کی کھپت کے لئے نئی منڈیوں کی تلاش میں کشمکش کا آغاز ہوا۔ اس بھاگ دوڑ میں مسابقت کے جذبہ کا ابھرنے کا ایک فطری امر تھا چنانچہ اس مسابقت نے عداوت کا رنگ اختیار کر لیا۔ اور مختلف سلطنتوں کے درمیان جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس آڑ سے وقت میں جس نظریہ نے لوگوں میں لڑنے مرنے کی روح پیدا کر دی وہ قومیت کا نظریہ تھا۔ مغربی لوگ اس تازہ محسوس خدا کے سامنے سجدہ ریت ہونے لگے۔ ہر ہر فرد میں یہ احساس ابھرنے لگا کہ اس کی ساری سرگرمیوں کا محور قوم کا بت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب کو زندگی کے تمام گوشوں سے خارج کر دیا گیا۔ فلسفہ، اخلاق، معیشت معاشرت اور سیاست سب مذہب سے بے نیاز ہو گئے۔ ہر نادریدہ چیز سے انکار کو روشن خیالی کی دلیل سمجھا جانے لگا۔ اخلاق کا معیار ذاتی نفع کو قرار دیا گیا۔ قانون سازی میں الہامی و اخلاقی پابندیوں کو نادانی پر محمول کیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ زندگی کے تمام گوشوں سے مذہب کو دس نکال دیا گیا کہ مکمل طور پر اسے مادی بنادیا گیا۔ یہ اسباب و وجوہ ہیں جو تہذیب جدید کے عناصر کو بروئے کار لانے میں مدد و معاون ثابت ہوئے۔

سوال ۲۵ :- تہذیب جدید کے عناصر ترکیبی کا مختصر تعارف
کہہ دیجئے ؟

جواب :- جدید تہذیب نے پانچ عناصر سے ترکیب پائی ہے۔

ان کا مختصر تعارف حسب ذیل ہے۔

۱۔ فلسفہ مادیت :-

اس فلسفہ کا انحصار دو باتوں پر تھا

۱۔ زندگی کا مادی تصور

اس تصور کا حاصل یہ ہے کہ یہ کائنات مادہ ہی کا کرشمہ سازی ہے مادہ کے سوا دنیا میں کوئی چیز حقیقی نہیں۔ یہاں تک کہ انسان کا شعور اور ارادہ بھی ایک مادی چیز ہے۔ اس کائنات کو سمجھنے کے لئے مادی قوانین کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں۔

۲۔ مادیت کا اخلاقی نظریہ

اس نظریہ کے مطابق انسان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ جسمانی لذت کا حصول ہے۔ اس کے سوا دنیا کی ہر چیز بے کار اور غیر ضروری ہے۔ انسان کی جہد و سعی کا حاصل صرف لذت و نفع اندوزی ہے۔ مادی طرز فکر اہل یورپ پر چھایا ہوا ہے۔

ایک مغربی مفکر لکھتا ہے

”یورپ کا عام اور متوسط آدمی خواہ وہ جمہوریت پر ایمان رکھتا ہو یا فاشزم پر سرمایہ دار ہو یا اشتراکی، جسمانی محنت کرنے والا ہو یا دماغی محنت کرنے والا ہو، وہ ایک ہی مذہب رکھتا ہے اور وہ مادی ترقی کی پرستش ہے اور اس کی زندگی کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہ زندگی کو زیادہ سے زیادہ آسان آرام و راحت سے بھرپور اور عام خیال کے مطابق فطرت سے آزاد بنا سکے۔“

۳۔ لادیتیت :-

اس فلسفہ نے حاکم و محکوم کو ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا اور حاکم و محکوم کا فرق و امتیاز مٹ گیا۔

بطا ہر یہ نظریہ بڑا پرکشش ہے کہ عوام کو جاگیرداروں کے مظالم سے رہائی نصیب ہو اور وہ اپنی بہتری کے لئے کام کر سکیں مگر حقیقت یہ ہے کہ جمہور کے باوصفت انسانیت کے مصائب میں کچھ کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حاکمیت جمہور کا نظریہ ایک سراب سے زیادہ کچھ نہیں۔ انتخاب اور استصواب کے پس پر وہ جس رائے پر عمل کیا جاتا ہے وہ یا تو کسی دیگر نظریہ کی ہوتی ہے یا چند اصحاب اقتدار کی۔ یہ حقیقت ہے کہ جو مظالم قدیم سلاطین ڈھایا کرتے تھے دنیا کا ہر شیار طبقہ حاکمیت جمہور کے نام پر انہی کامرنگ ہو رہا ہے۔ بے شک عوام کو دوسروں کے مظالم سے نجات ملنی چاہیے لیکن ان کی فلاح و بہبود اسی میں مضمر ہے کہ وہ ایسے اصول و احکام کو اپنائیں جن میں کسی کی خود غرضی یا کج روی کو دخل نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جمہور صرف اسلامی اصولوں کی پیروی ہی سے یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔

۴۔ جذبہ قوم پرستی :-

جب مادی فلسفہ نے یورپ میں مذہب کی دھجیاں اڑا دیں اور اہل یورپ کو متحد کرنے والی کوئی چیز باقی نہ رہی تو اس کی جگہ قوم پرستی کے جذبہ نے لے لی۔ اس جذبہ نے سیاسی تقسیم کے باوجود یورپ کی شیرازہ بندی کر دی۔ اس نظریہ کے تحت قوم کو وہی حیثیت دی گئی جو مذہب میں شارع کو حاصل ہے۔ قوم معصوم ہے اور اس سے غلطی کا صدور ممکن نہیں۔ تمام افراد پر قوم کی اطاعت فرضی علیین ہے اور اس سے انحراف کفر ہے۔ اس طرز فکر کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کی تمام اقوام نے اپنے چھوٹے چھوٹے دائرے بنائے۔ انہوں نے ہر

اس چیز کو کفر خیال کیا جو ان کی خاک وطن سے تعلق نہ رکھتی تھی۔ یہ قومی تعصب اس حد تک بڑھا کہ قوموں نے دوسری اقوام کی اعلیٰ اقدار کو ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ جرمنی کا ایک پروفیسر لکھتا ہے۔

"ہمارے بچے کیوں ایک غیر قوم کی تاریخ پڑھیں۔ انہیں کیوں ایبراہیم اور اسحاق کے نقشے سنائے جائیں۔ ہمارا خدا جرمنی ہونا چاہیے۔"

نظریہ قومیت کا نتیجہ ہوناک جنگوں کی صورت میں رونما ہوا۔ دنیا کی دو عظیم ترین جنگیں جنہوں نے کائنات کے ہر گوشہ کو انسانی خون سے لالہ زار بنا دیا اسی نظریہ کی پیداوار تھیں۔

۵۔ جوانی ازواج کا نظریہ :-

جب یورپ میں مذہب اخلاق کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورا معاشرہ شرم و حیا اور عفت و عصمت کے پاکیزہ جذبات سے محروم ہو گیا۔ ہر طرف جنسی بے راہروی اور صنفی انار کی کے مظاہر نظر آنے لگے۔ آزادانہ میل جول، بے روک ٹوک شہوت رانی اور ہر قیمت پر شہوت رانی زندگی کا مقصد قرار پائی۔ عورتوں کو زندگی کی دوڑ و دوپ میں شریک کیا جانے لگا۔ نکاح کو ایک غیر ضروری بندھن قرار دیا گیا۔ عورت کو معاشرتی پابندیوں سے آزاد کر دیا گیا۔ کلب گھر، ناچ گھر اور شراب خانے عورت کی زینت سے مزین ہونے لگے۔ اس فلسفہ کا اثر یہ ہوا کہ نکاح کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ اس کے بعد نکاح سے عام بیزاری کا رجحان پورے شش پانے لگا اور خاندانی نظام کی مضبوط عادت پیوند خاک ہو گئی۔ جوانی ازواج کے نظریہ سے دو بڑے نتیجے نکلے۔

۱۔ اس فلسفہ کا پہلا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ معاشرتی زندگی کی جڑیں ہل گئیں۔ حسب نسب کو بیکار چیز سمجھا جانے لگا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف

سے غفلت برتی جانے لگی۔ اس کا نتیجہ معاشرے کی بربادی اور خاندانی نظام کی تباہی کی صورت میں نکلا۔

۲۔ دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ جنسی بے راہروی کے مظاہر ہر جگہ نظر آنے لگے اس فلسفہ نے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ آزاد محبت تقاضائے فطرت ہے۔ نکاح کی پابندی غیر فطری اور غیر ضروری ہے۔ اس کے نتیجہ میں یورپ کا ہر ہوٹل ہر پارک، ہر محلہ بد اخلاقی کا مرکز بن گیا۔ روس بھی اس مرض میں مبتلا ہو گیا۔ روسی رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ کوئی چیز ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جنسی تعلقات میں انسان کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روس میں ہر طرف جنسی انارکی کے مظاہر نظر آنے لگے۔ انہی حالات کے پیش نظر علم طبیعیات کی مشہور ماہر مسٹر ہڈسن شا اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں۔

”ہماری تہذیب کی عمارت کی دیواریں منہدم ہونے کو ہیں۔ اس کی بنیادوں میں صنعت آگیا ہے اور اس کے شہتیر ہل رہے ہیں۔ نہ معلوم یہ عمارت کب پیوندِ خاک ہو جائے۔ ہم گزشتہ کئی سال سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب لوگ نظم و ضبط کی پابندیوں کو اختیار کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ اس کی بقا کی ضرورت ایک ہی صورت باقی ہے کہ مردوں اور عورتوں کے آزادانہ میل جول پر پابندی عائد کر دی جائے۔“

معاشرتی ارتقاء کا تصور

اور اس کے نتائج

سوال ۴۴ :- معاشرتی ارتقاء کے نظریہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے مشہور مفکرین کے افکار و نظریات قلمبند کیجئے۔

جواب :- جدید تہذیب کے عناصر نے نیک خیالات اور پاکیزہ جذبات کو جن طرح نابود کیا تھا معاشرتی ارتقاء کے تصور نے اس سے بھی بڑھ چڑھ کر کام کیا۔ معاشرتی ارتقاء کے تصور نے مادہ پرستی کے پیٹ سے جہم لیا۔ نفع اندوزی کے جذبہ نے اسے پروان چڑھایا اور سائنسی ترقی نے اسے قبول عام بخشا۔ جو منہی اس نظریہ نے ترقی پائی عدل و انصاف کی جگہ جوہر و استبداد نے لے لی۔ شرافت و رخصت ہو گئی اور اس کی جگہ شیطنت کا عمل دخل نظر آنے لگا۔ اس پر طرہ یہ کہ اس دور میں ہر قسم کے فتنہ و فساد اور سفاکی کو اخلاق عالیہ کا درجہ دے دیا گیا۔ یوں تو یہ نظریہ بہت سے اصحاب فکر کے دماغ کی اختراع ہے مگر ہیکل، مارکس اور ڈارون کی خدمات خاص طور پر قابل تحسین ہیں۔ ذیل میں ہم ان مفکرین کے افکار کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔

ہیکل :-

ہیکل کے نزدیک پوری انسانی تاریخ "فلسفہ اعداد" پر مبنی ہے۔ تاریخ انسانی کا ہر دور ایک وحدت ہے۔ اس وحدت کے اجزاء باہم مربوط ہیں تاریخ انسانی کا یہ تافلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پھر کچھ مخالفت افکار و نظریات

پہلے نظریات میں سے پیدا ہوتے ہیں اور دونوں قسم کے نظریات میں شدید جنگ چھڑ جاتی ہے۔ یہ جنگ ایک خاص مدت تک جاری رہتی ہے پھر ان میں صلح ہو جاتی ہے۔ دونوں عناصر میں سے غیر مفید اجزاء اچھا نٹ دیئے جاتے ہیں۔ اور صالح اجزاء باقی رہتے ہیں۔ دونوں گروہوں کے صالح اجزاء مل کر ایک وحدت کو جنم دیتے ہیں۔ یہ وحدت ایک نئے نظام فکر و عمل کو لے کر آگے بڑھتی ہے اور پھر وہی پہلا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ نظریات کا یہ تصادم ہمیشہ سے جاری ہے۔ اور جاری رہے گا۔ افکار و نظریات کا یہ تصادم عملاً اقوام کے ٹکراؤ کی صورت میں ہوتا ہے۔

ہیگل کی رائے میں ہر قوم ایک خاص تہذیب اور ایک خاص فکر کی حامل ہوتی ہے۔ لہذا افکار کا تصادم دراصل اقوام کا تصادم ہے۔ اسی لئے انسانی ترقی کے لئے اقوام کا برسرِ پیکار رہنا ہیگل کے نزدیک ضروری ہے۔

کارل مارکس

کارل مارکس نے ہیگل کے فلسفہ کو بنیادی حیثیت سے تسلیم کر لیا مگر اس میں بعض تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ اس نے مادی اسباب یا معاشی محرکات کو انسانی ترقی کی بنیاد قرار دیا۔ مارکس اگرچہ ہیگل کے جدلی فلسفہ کو درست تسلیم کرتا ہے مگر اس کی رائے میں فیصلہ کن قوت افکار نہیں بلکہ مادی ماحول ہے۔ وہ کہتا ہے کہ معاشی اسباب ہی کسی قوم کی ذہنی زندگی کو بناتے ہیں۔ اس کے نزدیک انسانی ترقی کی صورت یہ ہے کہ پہلے معاشی پیداوار کے طریقوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس سے زندگی کی ساری قدریں بدل جاتی ہیں اور اس طرح ایک نیا نظام معرضِ وجود میں آتا ہے۔ اب ہیگل کے فلسفہ کے مطابق جدید و قدیم نظام کے مابین جنگ بپا ہوتی ہے۔ غیر صالح اجزاء نابود

موجلتے ہیں اور صالح اجزاء باقی رہتے ہیں۔ صالح اجزاء کی ترکیب سے ایک نیا نظام وجود پذیر ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانی ترقی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مارکس کی رائے میں اجزاء ٹٹے تمدن اور اخلاقی قدروں کا تصادم اقوام میں نہیں بلکہ معاشرہ کے طبقات میں ہوتا ہے۔ اس طبقاتی جنگ کو بیا کرنے والی چیز معاشی اسباب ہیں۔ مارکس کے نزدیک اصل وعدت قوم نہیں بلکہ سوشلزم کے طبقات ہیں۔ ہیکل جس طرح انسانی ارتقاء کے لئے اقوام کی جنگ کو ضروری قرار دیتا ہے اسی طرح مارکس کے نزدیک طبقاتی کشمکش ارتقاء کے لوازم میں سے ہے۔

ڈارون

ڈارون نے معاشرتی ارتقاء کے نظریہ پر زبردست اثر ڈالا۔ ڈارون کے نظریہ کی بنیاد تنازع للبقاء (STRUGGLE FOR EXISTANCE) پر ہے۔ ڈارون کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ ہر جاندار میں پھلنے پھولنے بڑھنے اور شکل و صورت کو تبدیل کرنے کا ایک فطری میلان پایا جاتا ہے لیکن یہ خواہش کمزور حیوانات کی موت اور تباہی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ڈارون کے خیال میں یہ کائنات ایک رزم گاہ ہے جس میں موت و حیات کی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور ہر طاقتور کمزور کو ختم کر دینے کا ارادہ مند ہے۔ جو جاندار اس میں زیادہ طاقتور ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ دراصل زندہ رہنا صرف طاقتور کا حق ہے اور کمزور کو نعمت حیات سے محروم ہو جانے کا کوئی حق نہیں۔

مخزور کے لئے یہاں کوئی جگہ نہیں لہذا اسے چاہیے کہ کائنات کو اپنے ناتوان وجود سے جلد از جلد پاک کر دے۔ دنیا میں اسی طرح ارتقاء

کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ خود انسان بھی بڑی بڑی باتوں سے گزر کر انسانیت کے مقام تک پہنچا ہے۔ زندگی کی اس تجربہ گاہ میں سے جو کامیابی کے ساتھ گزر جاتا ہے وہ صالح ہے اور اسے زندہ رہنے اور ترقی پذیر ہونے کا حق حاصل ہے۔

سوال ۷۷ :- معاشرتی ارتقاء کے بنیادی اصول اور نتائج بیان کیجئے ؟

جواب :- معاشرتی ارتقاء کے ہر صد مفکرین یعنی سیکل کارل مارکس اور گارون کے افکار کو جمع کرنے سے بحیثیت مجموعی جو نتیجہ سامنے آتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرتی ارتقاء کے بڑے بڑے اصول یہ ہیں :-
بنیادی اصول :-

۱۔ انسانی ارتقاء کا راز صرف اقوام و افکار کی باہمی آویزش و کش مکش میں مضمر ہے۔

۲۔ دنیا میں صرف طاقتور کو جینے کا حق حاصل ہے۔ ناتوان کو جلد اجلہ اس صفحہ ہستی سے نابود ہو جانا چاہیے۔

۳۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد کامیابی ہے خواہ وہ کسی ذریعہ سے حاصل ہو۔ اس طرز فکر پر جامع تنقید کے لئے بڑا وقت چاہیے۔ بر ملایہ کہا جاسکتا ہے کہ اس فلسفہ نے اثرات المخلوقات انسان کو خوشخوار و زندہ میں تبدیل کر دیا۔ یہ جنت ارضی جس میں انسانی زندگی کے راحت و آرام کے جملہ لوازمات موجود ہیں۔ انسان کے لئے جہنم بن گئی۔ اس فلسفہ نے انسانیت کو بحیثیت مجموعی جو کچھ دیا اس کا مختصر بیان حسب ذیل ہے۔

معاشرتی ارتقاء کے نتائج :-

۱۔ اس فلسفہ نے انسانیت کو پہلا تاثر یہ دیا کہ مادی ترقی ہی انسانی زندگی کی معراج ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسانوں کے مختلف گروہ اور طبقات مادی اسباب کی فراہمی میں دیوانہ وار لگ گئے۔ فرد اور قوم پر مادی ترقی کا مہجوریت سوار ہو گیا۔ کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو صغیر ارضی سے مٹ جاتے قوموں کی اس مسابقت نے مکینہ عادات مثلاً غرور و غرضی، سنگدلی، بخل، تنگ نظری، بد عہدی، خیانت کاری اور غرور و نمائش کا تحفہ بخشا اور مذہب و اخلاق ہشامت اور شرم و حیا کا سب سرمایہ چھین لیا۔

اس طرز فکر نے انسان کے مستقبل کو تاریک کر دیا۔ اس نے انسان کو کائنات کی حدود و قیود سے آشنا کیا مگر اس کی زنجیروں سے لڑائی حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہ سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے مستقبل کے بارے میں روز بروز مایوس ہوتا چلا جا رہا ہے۔

۲۔ چونکہ اس فلسفہ کے نزدیک ارتقاء نے انسانی کار از کش یکش اور آویر کش ہی میں مضمحل ہے اس لئے اس نظریہ نے انسان میں حسد و بغض کے جذبات پیدا کر دیئے۔ یہ فلسفہ انسان کو یہ درس دیتا ہے کہ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو اپنا سب کچر بدل و زار کی نذر کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے موجود انسان کو بے رحم اور سنگدلی بنا دیا ہے۔ اس فلسفہ کی رو سے اگر کوئی شخص کسی پر مظالم توڑتا ہے تو وہ فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا اور اپنی صلاحیتوں سے یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا میں جینے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے۔ مظلوم کا حق ہے کہ وہ دوسروں کے مظالم برداشت کرتا اور لوگوں کے پاؤں تلے پامال ہوتا رہے۔ انسان لڑنے چھڑانے کا عادی پہلے بھی تھا مگر اسے قلع تصور کرتا

تھا۔ اس فلسفہ نے ثابت کر دیا کہ اس میں قیامت کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ عین
نیکی ہے۔ ایک فرانسیسی مصنف لکھتا ہے۔

”انسانیت کا احترام دلوں سے مسٹ گیا ہے۔ زندگی اپنی حقیقی قدر و
قیمت کھو بیٹھی ہے۔ آج کوئی ظالم کے ظلم کو مٹانے کی ہمت نہیں رکھتا۔
واقعہ یہ ہے کہ زندگی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔“

۴۔ اس فلسفہ کی بدولت انسانی ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ ہر فعل
جو مادی اعتبار سے کامیاب ہو انسانی ترقی کا ضامن ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ انسانی قوت و شوکت کا پرستار بن گیا۔ اس نے اپنی ذہانت کو ایسے کاموں
کی تلاش کے لئے وقف کر دیا جن سے اس کی قوت میں اضافہ ہو۔ اسی نقطہ
نظر نے جارج جانہ ملوکیت اور نظامانہ سامراج کو جنم دیا۔

۵۔ اس طرزِ فکر نے لوگوں کو خود غرض بنا دیا۔ اس فلسفہ نے انسان کو سکھایا
کہ اس کا اصلی نسب العین قوت و اقتدار کا حصول ہے۔ یہ مقصد اگر مذہب و
اخلاق سے ٹکلتا ہو تو ان سے کام لینے میں ہرج نہیں اور اگر مذہب و اخلاق
کو ترک کر دینے سے کامیابی حاصل ہو تو انہیں ترک کر دینا چاہیے۔ اسی
نظریہ کی بدولت پچھلی چار صدیوں میں میکا ولی کے خیالات کو قبولِ عام حاصل
ہوا۔ گو بلز نے کہا تھا۔

”ساری قوت اور طاقت کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہر جائز و ناجائز
طریقہ سے مخالف کو شکست دی جائے۔ ہماری تحریک مذہب کی پیش کردہ
اخلاقی قیود سے آزاد ہے۔“

یہ ہیں مغربی تہذیب کے عناصر ترکیبی اور ان کے انسانی زندگی پر اثرات
دنیا کی ہر مادی تحریک ہمیشہ انہی نتائج کی حامل ہوا کرتی ہے خواہ یورپ کی

لادیتی جمہوریت ہو یا چین و روس کی اشتعالیت یا ہٹلر اور مسولینی کی فسطائیت
 یہ سب تحریکیں خالص مادی ہیں۔ ان کی بنیادی روح ایک ہی ہے اس لئے
 ان میں کامل یگانگت پائی جاتی ہے۔

اشتمالیت

سوال شک۔۔۔ اشتمالیت (کیونترزم) کیا چیز ہے اور زندگی کے بنیادی مسائل کے بارے میں اس کا زاویہ نگاہ کیسا ہے؟

جواب :- سرمایہ دارانہ جمہوریت کی وجہ سے معاشرہ جن خرابیوں میں مبتلا ہو گیا تھا اشتمالیت ان کو دور کرنے کے لئے عالم وجود میں آئی تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ دونوں فلسفہ مادیت کی پیداوار اور بڑی حد تک باہم مماثل ہیں۔ ان دونوں کی ماں مادیت ہے اور دونوں نے مادی فلسفہ کی گود میں پرورش پائی ہے۔ معاشرتی مسائل ہوں یا اخلاقی اقدار اجتماع ہو یا قانون و سیاست اور علم و فلسفہ سب کی بنیادی قدریں دونوں میں یکساں ہیں۔ اشتمالیت مادی فلسفہ کی انتہائی موثر و منظم صورت کا نام ہے اس نے مختلف شعبہ ہائے حیات کو مادیت کے سانچے میں ڈھال کر باہم مشابہ و مماثل بنا دیا ہے۔ اشتمالیت صرف مفلس لوگوں کے پیٹ ہی کا مسئلہ حل نہیں کرتی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک مستقل نظام فکر ہے جو فلسفہ و اخلاق، تہذیب و تمدن اور مابعد الطبیعیاتی افکار کی گتھیاں بھی سلجھاتا ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ اس کی گرفت سے آزاد نہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان پورے اشتمالی فلسفہ پر ایمان لائے بغیر صرف اس کے پیش کردہ معاشی نظام کو اختیار کر سکے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جاہل ہے یا منافق۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ آپ اشتمالی نظام فکر کی کچھ باتیں مان لیں اور باقی باتوں کو نظر انداز کر دیں اشتمالی فلسفہ کی کرطیاں باہم اس قدر مربوط ہیں کہ انکو ایک دوسرے سے مربوط کرنا محال

اشتمالی فلسفہ حیات :-

زندگی کے بنیادی مسائل مثلاً یہ کہ انسان کی حیثیت اس دنیا میں کیا ہے اس کی زندگی کا نصب العین کیا ہے ان مسائل کے بارے میں اشتمالیت کا زاویہ نگاہ سراسر مادی ہے۔ اس کائنات پر جو کچھ ہے وہ مادی قوانین کا پابند ہے۔ اس فلسفہ کے حامی یہ کہتے ہیں کہ خدا کا تصور نہ صرف خلاف عقل و فطرت بلکہ انسانیت کے لئے مہلک ہے۔ اس فلسفہ کے مطابق جب انسان کائنات کے اسباب و آثار سمجھنے سے قاصر رہتا ہے تو وہ مجبور ہو کر ایک بالآخرستی کے تصور میں پناہ لیتا ہے۔ جب انسان مادی قوانین کی گتھیوں کو سلجھائے گا تو اس کے دل سے خدا کا تصور خود بخود اٹھ جائے گا۔ بنابرین خدا کا تصور مادی قوانین سے جہالت کی پیداوار ہے۔ جوں جوں سائنس کے ذریعہ کائنات کے خفیہ راز منظر عام پر آتے جائیں گے، انسان بے خدا ہوتا چلا جائے گا۔ جو فلسفہ انسان کو بے خدا بنادے وہ اس کے ذہن میں اس تصور کو بھی پیغمبر کر دے گا کہ انسان ایک عارضی اور اتفاقی چیز ہے جسے فطری قوتوں نے جنم دیا اور جو ان کے باقی میں ایک ایسے کھلونے سے زیادہ نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کی حقیقت مادہ سے زیادہ کچھ نہیں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ مادی دنیا میں قوت و شوکت ہی کو سب سے اہمیت حاصل ہے۔ اس کے پیش نظر آخرت کا تصور خود بخود مکمل نظر آنے لگتا ہے۔ مادی طرز فکر کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان محض ذمہ دار اور خود غرض ہو جاتا ہے۔ معاشرتی زندگی میں مسابقت اور دوسروں سے آنکے نکل جانے کا جذبہ اسی فلسفہ کی پیداوار ہے۔ اس نکتہ دو سے معاشرہ کا سکون و اطمینان غارت ہو جاتا اور شر و فساد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔

تاریخ کی مادی تعبیر

سوال نمبر ۹ :- منار کسی فلسفہ میں تاریخ کی مادی تعبیر سے کیا مراد ہے؟ اس نظریہ پر تنقید کیجئے۔

جواب :- تاریخ کی مادی تعبیر منار کسی فلسفہ کا سنگ بنیاد ہے۔ منار کسی کہتا ہے کہ معاشی نظام ہی کسی قوم کی معاشرتی زندگی کی اصل و اساس ہے۔ نہ صرف مذہب، تہذیب، فلسفہ حیات اور فنون لطیفہ ہی اس کے تابع ہیں بلکہ تمام انسانی جذبات و احساسات پر اسی کی حکمرانی ہے۔ انسان کے سب تجربات و مشاہدات معاشی نظام کے زیر اثر ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹ کے مسئلہ کے علاوہ بھی زندگی کے کچھ مسائل ہیں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ انسان کا اصل مسئلہ صرف روٹی کا مسئلہ ہے اور اسی کے توسط سے زندگی کی تمام قدریں جنم لیتی ہیں۔

جوں جوں علوم و فنون بڑھتے جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ انسانی ضروریات کا دائرہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ یہ ضروریات معاشی انقلاب پیدا کرتی ہیں اور اسی انقلاب کے گرد ساری کائنات کا نظام گردش کرتا ہے جس نسبت سے ذرائع پیداوار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، زندگی کے تمام شعبے اسی رنگ میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ جدید ایجادات کا سلسلہ چونکہ ختم ہونے میں نہیں آتا اس لئے ہمیشہ تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ اسے ہم "تاریخی انقلاب" کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی تغیر پذیری کا نتیجہ ہے کہ انسانی زندگی کو کسی منزل پر سکون و قرار نصیب نہیں ہوتا۔ زندگی کا قافلہ

جب ایک منزل پر آکر رکنا ہے تو آگے بڑھنے کا شوق اسے پھر بے چہری کر دیتا ہے۔ اس نظریہ کی بدولت اخلاقی اقدار کا ایک نہایت نیا تصور سامنے آتا ہے۔ اس نظریہ کے پیش نظر دنیا کی کوئی صداقت دائمی نہیں۔ ہر دور کی سیاسی، مذہبی اور اخلاقی قدریں پہلے دور کی قدریں کو بے وقعت بنا دیتی ہیں۔ اس لئے نیکی و بدی، خیر و شر یا حق و باطل کوئی چیز نہیں۔ ایسی کوئی صداقت نہیں جو ہر زمانے کے لئے یکساں طور پر صحیح اور ابدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ ہر دور کے اپنے مسائل اور خاص عقائد و اعمال ہوتے ہیں۔ ایک چیز ایک دور میں حق اور دوسرے میں باطل ہو سکتی ہے۔ ایک عمل ایک خاص ماحول میں نیکی تصور کیا جاتا ہے اور دوسرے ماحول میں اسے بدی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی مسئلہ صرف پیٹ کا ہے۔ اس کے علاوہ تمام انسانی رجحانات و میلانات اور احوال و واقعات اسی کے تابع ہیں۔

تاریخ کی مادی تعبیر پر تنقید۔

۱۔ مارکسس کے اس نظریہ کی ذریعہ سے پہلے اس کے اپنے فلسفہ پر پڑتی ہے۔ اگر کسی زمانہ کے تصورات و نظریات اس کے مخصوص معاشی نظام کی پیداوار ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہیکار ہو جاتے ہیں تو اس کے اپنے افکار و نظریات کو بھی انیسویں صدی کے مخصوص معاشی نظام نے جنم دیا ہوگا اور جب وہ گزر گیا اور نئے نظریہ کے دھارے بدل گئے تو اس کا فلسفہ فرسودہ و برباد ہو کر قابل عمل نہ رہا۔ نیز اس سے کمونزم کا بھی فرسودہ اور ہیکار ہونا لازم آتا ہے۔

۲۔ اس میں شبہ نہیں کہ معاشی نظام انسانی زندگی میں بڑی اہمیت

دکھتا ہے۔ مگر ہم یہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں کہ تہذیب تمدن کے سبب
 لوازمات معاشی نظام ہی کے رہیں مست ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسانی
 تاریخ کی تعمیر میں جس طرح معاشی نظام اہم پارٹ ادا کرتا ہے۔ اسی طرح زندگی
 کے دوسرے تقاضے بھی اس سے کچھ کم اہمیت نہیں رکھتے۔ بے شک یہ
 صحیح ہے کہ جینے کے لئے انسان کو خوراک کی ضرورت ہے۔ گرمی اور سردی
 سے بچنے کے لئے لباس درکار ہے اور سر چھپانے کے لئے مکان کی ضرورت
 ہے مگر یہ ضروریات اور ان کی فراہمی کی تدابیر اس کی ذہنی اور شعوری کیفیت
 کی بنیاد نہیں کرتیں۔ ایک مصوّر تصویر بنانے میں مختلف رنگوں سے کام لیتا
 ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مصوّر کے رنگ ہی اس کے آرٹ کے اصل
 خالق ہیں۔

۳۔ مارکس کے فلسفہ سے لازم آتا ہے کہ جو معاشرے ایک ہی قسم کا
 معاشی نظام رکھتے ہوں ان کا تمدن اور مذہب و اخلاق بھی یکساں ہوں
 حالانکہ عملی طور پر ایسا نہیں ہے۔ مارکس کی تاریخی تقسیم کے پیش نظر رومی
 تمدن اور آغا ز اسلام کا تمدن معاشی اعتبار سے یکساں تھا۔ دونوں میں
 غلامی کا رواج تھا۔ معاشی طور طریقوں میں بھی چنداں فرق نہ تھا۔ مارکسی
 فلسفہ کے مطابق چاہیے تھا کہ ان کے مذہب و اخلاق میں کامل یکسانیت
 ہوتی مگر تاریخ کی شہادت اس کے برعکس ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے
 تصورات میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ رومی تمدن میں غلاموں کو حیوانی
 کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اس کے برعکس اسلام نے غلام کو حیوانات کی سطح
 سے اٹھا کر انسانیت کی معراج پر پہنچا دیا۔

۴۔ بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جن کا معاشی نظام بالکل یکساں

معاشران کا تمدن اور ان کی اخلاقی اقدار میں نمایاں فرق دیکھا جاتا ہے۔
 اس سے صاف ظاہر ہے کہ اقوام کی زندگی میں معاش ہی اصل قوت نہیں بلکہ زندگی
 کا اصل مقصد وہ بلند و بالا مقاصد ہیں جن کے لئے انسان زندہ ہے اور زندگی کو
 برقرار رکھنے کے لئے معاش کا محتاج ہے۔ مارکس کے فلسفہ میں خامی یہ ہے کہ وہ
 انسانی اور ان کے شعور کو معاشی ذرائع پیداوار کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ بے شک
 انسانی ارادہ معاشی عوامل سے متاثر تو ہو سکتا ہے مگر وہ ان کی پیداوار نہیں
 اور اصل انسانی ارادہ عقل کا محرک خود انسان ہے نہ کہ معاشی عوامل۔

۵۔ مارکس نے قوت تاریخ کو ذرائع پیداوار کی تبدیلی کا باعث قرار دیا
 ہے۔ یہاں تک کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ مارکس
 اس کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ اگر قانون و اخلاق کی تبدیلی سیاسی نظام کی تبدیلی
 کا نتیجہ ہے اور سیاسی تبدیلی کا باعث معاشی ذرائع پیداوار کا تغیر و تبدل
 ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذرائع پیداوار میں کمی بیشی کیونکر پیدا ہوتی
 مارکس نے تاریخی قوت کو اس کا سبب قرار دیا ہے مگر وہ یہ نہیں بتاتا کہ تاریخی
 قوت کیا چیز ہے۔ مارکس کے مادی فلسفہ کے یہاں اس کا کوئی جواب نہیں۔

۶۔ مارکس فلسفہ کی رو سے مذہبی و اخلاقی تبدیلی چونکہ معاشی حالات کی
 تبدیلی کا نتیجہ ہوتی ہے لہذا مذہبی انقلاب پیدا ہونے سے قبل معاشی نظام کا
 بدلنا ضروری ہے لیکن تاریخ میں کثرت سے ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ مذہبی
 انقلاب پہلے آیا اور معاشی تبدیلی بعد میں ہوئی۔ جب سرورِ عالم صلی اللہ علیہ
 کی بعثت سے عرب میں ایک عظیم مذہبی انقلاب آیا اس سے پہلے معاشی نظام
 میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ معاشی تبدیلی اس وقت رونما ہوئی،
 جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور مسلمانوں میں فارع البالی و خوشحالی کا دور

دورہ ہوگا۔ اس سے مکمل طور پر بچ کر یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ذہنی انقلاب
 کسی معاشی انقلاب کے تابع نہیں ہوتا بلکہ مذہب اخلاق کی تبدیلی انسانی شعور
 و ارادہ کے زیر اثر وقوع میں آتی ہے۔

طبقاتی کش مکش،

سوال نمبر ۵ :- طبقاتی نزاع سے کیا مراد ہے؟ اس نظریہ پر ناقدانہ تبصرہ کیجئے۔

جواب :- مارکسی فلسفہ میں طبقاتی کش مکش تاریخ کی مادی تعبیر کا لازمی نتیجہ ہے۔ مارکس کی رائے میں معاشی نظام جب ترقی کر کے ایک خاص مقام پر پہنچتا ہے تو ذرائع پیداوار کی تبدیلی سے طبقاتی کش مکش رونما ہوتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جب ذرائع پیداوار میں تغیر واقع ہوتا ہے تو انسانیت کے جو طبقے پہلے پامال ہوتے ہیں وہ اس تبدیلی سے فائدہ اٹھا کر افراد معاشرہ کو اندر سے طبقات میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ پسماندہ طبقہ کی یہ بیداری ان لوگوں پر بہت گراں گذرتی ہے جو پر فریب طریقوں سے معاشی نظام پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب مظلوم طبقہ بڑی گرجو شنی سے معاشی نظام کی تبدیلی کا استقبال کرتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں شاید آنے والے معاشی نظام میں ان کے مفرد کا ستارہ چمک اٹھے۔ اس طرح غالب و مظلوم دونوں طبقوں میں ایک نزاع و جدل پیا ہو جاتا ہے جسے طبقاتی نزاع کہتے ہیں۔ یہی کش مکش تاریخ کے ہر انقلاب اور جنگ کا سبب بنتی ہے۔

طبقاتی نزاع کے نظریہ پر ایک نظر :-

ہمارے خیال میں مارکس کا یہ خیال درست ہے کہ مظلوم طبقہ بعض اوقات ظالم کے معاشی تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لئے اس کے خلاف ہندو آرماء ہو گیا۔ مگر ہم یہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں کہ انسانی معاشرے کے تمام

انقلابات اور تمام جنگیں محض معاشی طبقاتی تقسیم کی وجہ سے لڑی گئیں۔ تاریخ کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قومی لڑائیاں طبقاتی تنازعات کی نسبت زیادہ تندرست و تیز زیادہ خون ریز اور انسانی مستقبل کے لئے زیادہ ضرر رساں تھیں۔ دورِ حاضر میں جبکہ ہمارے کسی فلسفہ کے مطابق دنیا کے تمام انسان دو طبقوں میں بٹ گئے ہیں۔ جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں قومی احساس اور ہم وطنی کے جذبات طبقاتی شعور سے زیادہ موثر ثابت ہوئے ہیں۔

دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کا مزدور طبقہ روس کے مزدور بھائیوں کے خلاف جنگ آزما ہو گیا۔ انگلستان کے سرمایہ دار طبقہ نے جرمنی کے سرمایہ داروں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جب اسلام کا انقلاب آیا تو اس وقت عرب میں کوئی طبقاتی نزاع موجود نہ تھا۔ حضرت عثمانؓ انتہائی تو نگہ ہونے کے باوجود حضرت بلالؓ جیسے تہی دست کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اپنے بھائی بندوں سے لڑے۔

انقلاب فرانس میں معاشی اسباب کے علاوہ کچھ اور اسباب بھی کارفرما تھے۔ اگر انقلاب فرانس کا واحد سبب طبقاتی تقسیم ہوتی تو فرانس سے زیادہ شدید انقلاب اس سے پہلے انگلستان میں آتا چاہیے تھا اس لئے کہ وہاں صنعتی ترقی کی بنا پر طبقات کی جدید تقسیم نمایاں تر تھی مگر انگلستان کے انقلاب کو پدمن ہونے کی بنا پر شاندار انقلاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں کیونسٹوں کے متفقہ فیصلے کے باوجود روس کے سوا کسی ملک کے اشتراکی لیڈروں نے اپنی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کیا جس سے عظیم لیبن اور اس کے رفقاء سخت مایوس ہوئے۔ اس سے واضح ہوا کہ تاریخ جنگوں میں طبقاتی کشش مکش سے زیادہ قومی تعصب یا دیگر عوامل کارفرما ہوتے ہیں۔

قدر زائد کا نظریہ

سوال ۱۵۔ مارکسی فلسفہ میں "نظریہ قدر زائد" سے کیا مراد ہے؟ تفصیلاً واضح کیجئے۔

جواب۔ مارکسی فلسفے کی پہلی کڑی "تاریخ کی مادی تعبیر" دوسری "طبقاتی کشش مکش" اور تیسری "قدر زائد" (SURPLUS VALUE) کا نظریہ ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ مارکس کے نزدیک کسی چیز کی اصلی قیمت وہ محنت ہے جو مزدور نے اس کے تیار کرنے میں انجام دی ہوتی ہے۔ چونکہ مزدور بیش قیمت مشینی آلات خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا اس لئے وہ مجبور ہے کہ کارخانہ دار کے دئے ہوئے معاوضے کو قبول نہ کرے۔ ایک چیز کی قیمت اصل میں مزدور کو دی جانے والی اجرت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے اسے "قدر زائد" کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ مزدور کا حصہ ہے مگر کارخانہ دار اسے سرمایہ اور قانون کی آڑ لے کر اس سے چھین لیتا ہے۔

اظہار یہ نظریہ بڑا خوشنما نظر آتا ہے مگر حق کے ساتھ اس میں باطل کی آمیزش بھی کی گئی ہے۔

کسی چیز کی پیدائش میں صرف مزدور کی محنت ہی کام نہیں کرتی بلکہ مشینی آلات، ان آلات کو ایجاد کرنے والا دماغ، کارخانہ دار کا سرمایہ اور محنت وغیرہ سب شامل ہیں۔ بے شک مزدور کو اس کا حق پسینہ خشک ہونے سے پہلے ملنا چاہیے مگر یہ بھی بعید از انصاف ہے کہ سب کچھ مزدور ہی کو مل جائے لہذا اہم بات یہ ہے کہ منافع کی تقسیم عادلانہ ہو۔ مزید یہ کہ مزدور کو اس چیز کا

مالک بنا دیا جائے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مارکسی فلسفہ کا یہ نظریہ صرف
ظاہری طور پر ولفریب اور پرکاشش نظر آتا ہے مگر حقیقت میں مزدور کی بے جا
حمایت اور طرفداری کی غمازی کرتا ہے۔

تصور ریاست

سوال ۵۲ :- اشتمالیت کے تصور ریاست پر روشنی ڈالئے؟

جواب :- مارکس فلسفہ کی چوتھی بنیادی اینٹ اس کا تصور ریاست

ہے۔ اس تصور کے اعتبار سے ریاست کی غرض صرف یہ ہے کہ وہ سرمایہ دار اور برسر اقتدار طبقہ کے مفادات کا تحفظ کرے اور جو مظالم وہ پس ماندہ طبقہ پر ڈھارہے ہیں ان کی قانونی سند جو ادا عطا کرے۔ اس فلسفہ کی نگاہ میں ریاست کا مقصد وجود ہی یہ ہے کہ وہ برسر اقتدار طبقہ کے ہاتھ مضبوط کرتی رہے اور غریب طبقہ کے استحصال (EXPLOITATION) کو قانونی حیثیت دے کہ ان کے مفادات کو پامال کرتی رہے۔

یہ درست ہے کہ سرمایہ دار اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر سیاسی طاقت کو اپنے مفاد کی خاطر استعمال کرنا چاہتا ہے اور بسا اوقات اس کی یہ آرزو برآتی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ریاست بذات خود کوئی بری چیز ہے کسی چیز کا غلط استعمال اور چیز ہے اور اس کا بذات خود مذموم و مہیوب ہونا چیز ہے دیگر۔ تاریخ عالم اس بات کی شاہدِ عادل ہے کہ دنیا میں ایسی ریاستیں بھی تھیں جن کو سرمایہ دار طبقہ اپنے مفاد کے لئے استعمال نہ کر سکا۔ اس سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ ریاست کا مقصد وجود تو عدل و انصاف کا قیام ہے مگر یہ انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنی خود غرضی کی بنا پر بعض اوقات اسے ظلم و تعدی کے لئے بھی استعمال کرتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے اوراق اس بات کی شہادت پیش کرتے ہیں کہ اسلامی ریاست برسر اقتدار طبقہ

کے مفادات کے تحفظ کیلئے وجود پذیر نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کا اولین مقصد انسانی طبقات میں مساوات پیدا کرنا تھا۔ چنانچہ علیحدہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پہلا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا۔ ”اور تم میں جو کمزور ہیں وہ میرے نزدیک طاقتور ہیں۔ یہاں تک کہ میں ان کی حق والیں دلا دوں۔ اور تم میں جو طاقتور ہیں وہ میرے نزدیک کمزور ہیں یہاں تک کہ میں ان سے دوسروں کا حق وصول نہ کروں۔“

خلافت راشدہ کا تہذیب و دراشتمالی فلسفہ کے اس نظریہ کی ترویج و تکرار کیلئے کافی ہے کہ ریاست کا مقصد وجود ہی برسر اقتدار طبقہ کی حمایت اور کمزور طبقہ کے حقوق کی پامالی ہے سوال ۵۔ اشتہائی طبقہ کی رو سے کمیونزم کے مقاصد اور انہیں حاصل کرنے کے بنیادی ذرائع کوئی نہیں ہیں؟ یہ بھی بتائیے کہ یہ فلسفہ مقاصد کی تحصیل میں کس حرکت کا پتلا ہے جواب ۱۔ قبل ازین اشتہائی فلسفہ کے بنیادی تصور بیان کئے گئے ہیں۔ ان تصورات پر اشتہائی تحریک کی جو عمارت استوار کی گئی اسکو اپنانے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دنیا کی ساری برکتیں اسی کو اپنانے سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ جو قوم بھی اسے قبول کرے گی اسے دنیا میں جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اشتہائی تحریک کے قیام میں کی نگاہ میں اسکے مقاصد حسب ذیل ہیں:-

- ۱۔ اسی میں لوگ مختلف طبقات میں تقسیم نہیں ہوں گے۔
 - ۲۔ ایک طبقہ دوسرے سے طبقہ کو ظلم و تعدی کا شکار نہیں بناسکے گا۔
 - ۳۔ معاشی عدل و انصاف کے باعث معاشرتی مساوات ختم ہو جائے گی۔
 - ۴۔ ریاست جو ظلم و جبر کا سب سے بڑا ادارہ ہے ختم ہو جائیگا۔
- اشتمالیت جن ذرائع سے ان مقاصد کو حاصل کرنا چاہتی تھی اس کے بنیادی اصول یہ ہیں:-

بنیادی ذرائع

- ۱۔ انفرادی ملکیت کا خاتمہ کر دیا جائے۔
- ۲۔ جماعت کو دولت اور ذرائع دولت پر مالکانہ حقوق حاصل ہوں گے۔
- ۳۔ دولت کی پیدائش اور تقسیم کا نظام جماعت کے ماتحت ہو۔ اور اس

کی جانب سے حکومت یہ کام انجام دے۔

تحصیل مقاصد میں اشتہار کی کامیابی یا ناکامی :- اشتہار نے جس جنتِ ارضی کے سہانے خواب دیکھے تھے وہ آج تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے نہ معاشی مساوات قائم ہو سکی اور نہ ریاست کا وجود تاپید ہو سکا۔ ہوا صرف یہ کہ ظالم سرمایہ داروں کی کورسی ظالم کیونٹ پارٹی نے سنبھال لی۔ جدید سرمایہ کے بارے میں انفرادی ملکیت تاہنوز باقی ہے۔ طبقاتی تقسیم کو مٹانے کے لئے بے پناہ مظالم ڈھائے گئے تھے مگر عملی طور پر ایسا نہ ہو سکا۔ طبقاتی تقسیم کے مظاہر زندگی کے ہر شعبہ میں نظر آتے ہیں۔ تنخواہوں میں مساوات قائم نہ ہو سکی۔ مختلف طبقات کے مشاہدوں میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔

انفرادی ملکیت کو ختم کرنے اور ذرائع پیداوار کو پارٹی کی ملکیت بنانے کے لئے جس قدر خون خرابہ سے کام لیا گیا اس کا اندازہ بقول مسٹر جان دین ہرڈ کے یہ ہے کہ روس میں معاشرہ کے مختلف طبقوں کے لوگ مندرجہ ذیل تعداد میں قتل ہوئے۔

مقتولوں کی تعداد

طبقات

پادری

۳۱

چرخ کے خادم

۱۵۶۰

برج، رکیل اور مجسٹریٹ

۳۲۵۸۵

طالب علم اور استاد

۱۱۳۶۷

سول ڈیفنس کے افسر

۷۹۹۰۰

مہتمم اکرام کے لوگ

۶۵۸۹۰

فوجی افسر

۵۶۳۲۰

عام مزدور

۱۹۶۰۰۰

ملاح احمد سہاہی
کسان

۳۶۰۰۰

۸۹۰۰۰۰

(بھوالہ ڈیلی گزٹ کراچی پھر جون ۱۹۳۴ء)

ان اعداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ اشتمالیوں نے اپنے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لئے جو مظالم و وار کھے وہ تاریخ کے انتہائی سرفظالم سے کہیں زیادہ دھتھے اور جنگیز و ہلاک کی رستم گری سکے مقابلہ میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ اشتمالیت جن مقاصد کا دعویٰ کر اٹھی تھی۔ اگر وہ پورے ہو جاتے تو بھی یہ ظلم و تشدد گوارا کرنا جاتا مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہوا۔ ذرائع پیداوار کو حکومت کی تحویل میں دینا اصل مقصد نہ تھا بلکہ اصولی نصب العین کا ایک ذریعہ تھا۔ اصل مقصد طبقاتی امتیاز کو مٹانا تھا وہ اب بھی باقی ہے۔ فرانس کا ایک اشتمالی مصنف لکھتا ہے۔

روس میں طبقاتی تقسیم پوری آب و تاب سے جلوہ گرستہ۔ یہاں امراء و عزباء اور غالب و مغلوب سب موجود ہیں۔ ان کے معیار زندگی میں نمایاں فرق ہے۔ ریل کے ڈبوں، جہازوں اور رستوران میں مختلف درجوں کا پایا جانا طبقاتی تقسیم کی بے ریل دلیل ہے۔

طبقاتی تقسیم کا اندازہ تنخواہوں کے اس تفاوت سے بھی ہوتا ہے جو روس میں ہر جگہ عام ہے۔ ایک عام مزدور کی زیادہ سے زیادہ تنخواہ ۵۰۰ روپل ماہانہ ہے جبکہ ایک مینجر کو ۳۰ ہزار روپل ماہانہ ملتے ہیں۔ تنخواہ میں اتنا نمایاں فرق دوسرے ممالک میں بھی نہیں ہے۔

اشتمالی لیڈر بڑے رد و بدل کے ساتھ روس کی قومی آمدنی میں اضافہ کے اعداد و شمار گناتے ہیں۔ مگر یہ نہیں سوچتے کہ اس اضافہ میں کتنے بے گناہوں کا خون شامل ہے۔ روس کے اکثر بڑے منصوبے جبری محنت کا نتیجہ ہیں۔ ایک مشہور کتاب میں ان کے

انتخاب کیا۔" کا مصنف جو پہلے اشتہالی حیالات رکھتا تھا لکھتا ہے۔
 ہماری صنعت کا سب سے بڑا سہارا قیدیوں کی ایک بہت بڑی فوج تھی جس
 میں برابر اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سرکاری حلقوں کا بیان ہے کہ یہ فوج کروڑوں سے
 بھی زیادہ تھی۔

یہ وہ لوگ تھے جن پر غدار و طح اور اشتہالیت دشمن ہونے کا شبہ تھا۔
 ایسے افراد کو پکڑ کر سائبریا بھیج دیا جاتا جہاں ان سے صبح چار بجے سے شام کے
 سات بجے تک کام لیا جاتا۔

اگر ان بیانات کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو قری آمدنی میں اضافہ تو ہر جگہ
 ممکن ہے۔ اس کے لئے نہ اجتماعی ملکیت کی ضرورت ہے اور نہ جبروت کی جاپاں
 اور جرمینی نے اشتہالیت کے باوجود جو معاشی ترقی کی وہ اس کا تین ثبوت ہے۔

مغربی تہذیب کا مستقبل

سوال ۵۲ :- مغربی تہذیب کے محاسن و معائب قلند کیسے
 اور بتائیں کہ اس کے مضمرات سے بچنے کی کیا تدبیر ہے؟
 جواب :- مغربی تہذیب کی برائیوں سے انکار نہیں کیا جاسکتا مگر
 تہذیب معائب و نقائص کے ساتھ ساتھ اپنے دامن میں چند خوبیاں بھی رکھتی
 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی نظام شریعت کے بل بوتے پر نہ رائج
 ہو سکتا ہے نہ مقبول۔ دنیا میں خالص باطل کا تصور تو کیا جاسکتا ہے مگر
 اسے عملی زندگی میں نافذ نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ اس مادی تہذیب سے انسانیت
 کو حسب ذیل فوائد پہنچے ہیں۔

۱۔ اس تہذیب نے عقل انسانی کو ایک فرسودہ اور کھن مذبذب کے
پہچے سے رہائی دلائی۔

۲۔ اس تہذیب نے انسانی عقل کو غور و فکر پر آمادہ کیا۔

۳۔ اس تہذیب نے دلوں سے جمالت کے پردے چاک کر کے انہیں
تحصیل علم اور جہد و سعی پر ابھارا۔ اس طرح تعطل و جمود کی جگہ حرکت و حرارت
کے اصول کو انسانی زندگی کا رہبر بنایا اور قلب و نگاہ کی اس تبدیلی سے پوری
زندگی کو متاثر کیا۔

جدید تہذیب کے معائب :-

تہذیب جدید نے انسانیت کو جو فزائبر پہنچائے تھے اس سے کہیں زیادہ
نقصان پہنچایا۔ اہل یورپ نے عقل پر سے مذبذب کی جو پابندی اٹھائی تھی
اس نے عقل انسانی کو شریب مہار بنا دیا۔ دنیا میں آج جس قدر فکر سی اور عمل
جسے راسپردی پائی جاتی ہے وہ سب عقل کی اسی جہ لگائی کا نتیجہ ہے۔ انسان
یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ مادی مرد سامان کی فراوانی کے باوجود انسان سکون و
اطمینان کی دولت سے کیوں محروم ہے۔ فتنہ کثرت سے پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے
باوجود نوع انسانی بھوک کا شکار ہے۔ سائنس نے مناظر قدرت کو مسخر کر لیا ہے
مگر انسان کو سکون استنا نہیں کیا۔ انسان قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا لیکن خود
اپنے ہاتھوں تیار کردہ آلات جنگ سے کہ بڑوں انسانوں کو لقمہ اجل بنا دیتا ہے
عقل یہ دیکھ کر حیران ہے کہ اس کی منزل جو اسے قریب دکھائی دیتی تھی سنوڑ اس
سے بہت دور ہے۔ انسان آج بھی مظلوم ہے۔ عدل و انصاف کی حقیقت ایک
سراب سے زیادہ نہیں۔ دھوکہ و فریب کی گرم بازاری ہے۔ لوٹ کھسوٹ اور
ظلم و استبداد کی فراوانی ہے۔ یہ درست ہے کہ آج کے انسان نے مناظر قدرت کو

مسخر کر لیا۔ بحر و بر پر قابو پا لیا۔ ملکوں اور شہروں کے ڈانڈے ملا دیئے۔ مگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی بذاتِ خود مطلوب نہیں۔ یہ سب چیزیں امن و سکون اور طمانیت قلب کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ جب اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہیں تو سب سب بیکار ہیں۔

جدید تہذیب کے ہونا کتنا عجیب و غریب دیکھ کر خود اہل مغرب بھی پریشان ہیں۔ مشہور ماہرِ عمرانیات پر وقیر ساروکن اپنی مشہور کتاب "ہمارے زمانے کا بحران" (THE CRISIS OF OUR AGE) میں لکھتے ہیں۔

"جدیدی شہادتوں کے پیش نظر مجھے اس بات کا پوری طرح اطمینان ہو گیا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر شعبہ ہماری تنظیم اور ہماری سوسائٹی ایک زبردست بحران سے گزر رہے ہیں۔ جسم کا کوئی حصہ قلب و دماغ کا کوئی ریشہ ایسا نہیں جو صحیح طور پر کام کر رہا ہو۔ ہمارے سارے بدن میں ناسور ہیں۔" تاریخ کے مشہور عالم پر وقیر آرنلڈ جے۔ ٹائن بی تہذیب جدید پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"جدید انسان کا حال جوڑے کے اس کھلاڑی کا سا ہے جس نے اپنا داؤ بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک پہنچا دیا کہ اس کی معاش اور اس کی زندگی سب بساط پر رکھے ہیں۔ بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ وہ باہمی لگانا چاہتا ہے لیکن اسے اپنے بچوں اور اپنے ہنر پر بھروسہ نہیں جن کے بل پر اس کی کامیابی ہو۔" وہ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں۔

"اپنے مسائل کو خالص مادی تدابیر سے حل کرنے کی تمام سماجی ناکامی ہو چکی ہیں۔ ہمارے تمام بلند پایہ دعوے محض مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ اپنی معاشرتی بیماریاں کو خدا کے بغیر حل کرنے کے ناکج ہمارے سامنے آچکے ہیں۔ دورِ حاضر کی سب سے

بڑی ضرورت ایک فوق الطبعی ایمان کا احیاء ہے۔

صرفنا دین اسلام ہی قابل قبول ہے۔

تاریخ عالم کے فاضل لیگانہ پروفیسر آرنلڈ ٹائٹن بی نے فوق الطبعی ایمان کی ضرورت
اہمیت کا جو اعتراف کیا ہے یہ ان کی منفرد رائے نہیں بلکہ یہ وہ رجحان ہے جو
یورپ میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کوئی کتاب کسی رسالہ کے دوران اس حقیقت
کے ذکر و بیان سے خالی نہیں ہیں۔ اس دور میں انسانی مذہب کا ضرورت کو شدت
سے محسوس کر رہا ہے۔ لیکن دورِ حاضر کا سائنٹیفک ذہن صرف اسی مذہب کو
قبول کر سکتا ہے جو عقل انسانی کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ جو غیر فطری عبارات و
اعمال کا اتھاڑ نہ کرتا ہو۔ جو دہم و تعصب کی پیداوار نہ ہو۔ حق یہ ہے کہ اسلام
ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اس سبٹی پر پورا اترتا ہے۔ بدھ مت کی حیثیت
ایک منایطہ اخلاق سے زیادہ نہیں۔ ہندو مذہب مجموعہ توہمات ہونے کے علاوہ
انسان کو آدھوں کے غیر عقلی چکر میں گرفتار کر دیتا ہے۔ علاوہ انہی یہ دونوں مذاہب
مراعات و انصاف سے آگے بڑھ کر انسانی زندگی کا کوئی عمل نظام پیش نہیں کرتے
عیسائیت نے تو خود دین و دنیا اور مذہب و سیاست کی دوں کو قبول کر لیا ہے
یہودیت ایک نسلی مذہب ہے اور بس۔

خلاصہ یہ کہ انسانیت کا فوری و فلاح صرف اسلامی نظام حیات کو اپنانے
میں منہمک ہے۔ اسلام دورِ اصل وقت کی پکاس ہے۔ دورِ حاضر کے امراض کا علاج
ہے۔ پریشان انسانیت کے لئے وجہ سکون ہے۔ اصلی اور ابدی مسرت
کا پیغام ہے۔ اب مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی سیرت و کردار کو اسلامی سانچے
میں ڈھالے۔ تمام مشعبائے حیات کو اسلامی نظام زندگی کے تابع رکھ کر
امامت اقوام کا منصب حاصل کر لے۔ مگر وہ ایسا کر سکا تو کامیابی کی سب

قوتیں اس کا ذخیرہ اس کی رہنمائی ہوں گی اور اسے پکار پکار کر کہیں گی ،
 اٹھ کر خود شہید گامان سفید تازہ کریں
 نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں

حصہ سوم

اسلام کا نظام حیات

نوٹ:۔ حصہ دوم پنجاب یونیورسٹی کے مقرر کردہ نصاب برائے بی۔ اے سے متعلق ہے
نیز حصہ سوم کے صرف ابواب ۱۳ء ۱۷ء ۱۸ء اور ۱۹ شامل نصاب ہیں۔

اسلامی نظام حیات

تعارف

سوال ۱: اسلام میں فرد اور جماعت کے درمیان کس قسم کا ربط و تعلق پایا جاتا ہے؟

جواب: اسلام کا مقصد نفس انسانی کی اصلاح ہے۔ وہ انسان کو اس کے صحیح مقام سے روشناس کراتا ہے اور خدا رسول اور یوم آخرت پر ایمان کے ذریعہ کائنات اور اس کی حقیقتوں اور زندگی اور اس کے مقاصد سے انسان کا رشتہ صحیح بنیادوں پر استوار کرتا ہے۔ توحید و رسالت اور آخرت وہ بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا پورا نظام قائم ہے۔ اسلامی زندگی کا ہر پہلو انہی بنیادوں سے وابستہ ہے۔

اسلام نے فرد اور جماعت دونوں کے حقوق و فرائض متعین کئے ہیں۔ ان حقوق و فرائض کو شریعت کی زبان میں حقوق العباد کہتے ہیں۔ یہ حقوق و فرائض کئی طرح کے ہیں مثلاً ایک فرد کا دوسرے فرد سے تعلق، فرد اور معاشرہ کے باہمی روابط، انفرادی و اجتماعی مسائل و حقوق کے لئے دین اسلام میں ایک جامع قانون موجود ہے۔ اسلام نے حقوق العباد کو خصوصی اہمیت دی ہے اور اسے حقوق اللہ سے بھی مقدم ٹھہرایا ہے۔ دین اسلام میں حقوق العباد باہمی معاملات سے متعلق تفصیلی احکام ملتے ہیں۔ باہمی معاملات کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس سے دین حق نے خاموشی اختیار کی ہو یا اس کے بارے میں ناقص ہدایات دی ہوں۔

انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے بدنی الطبیعی واقع ہوا ہے۔ ہر سے ملحد تک اسے

انسانوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ وہ اس دنیا میں آتا ہے تو دو انسانوں کے اجتماعی تعلق سے۔ ایک خاندان میں آنکھیں کھولتا ہے۔ اور تربیت کے مراحل طے کرنے کے پر دان چڑھتا ہے۔ حجاب میں بیچتا اٹھتا اور پھر سرف سیر و گردش کرتا ہے۔ ہر قدم پر دوسرے انسانوں سے ملتا جلتا ہے۔ تعلیم ہو یا معاش پر میدان میں اسے معاشرہ اور سیاست کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی پوری زندگی انسانوں کے ساتھ ملتے جلتے اور لین دین کرتے گزر جاتی ہے۔

اسلام انفرادی اور اجتماعی مسائل کو اخلاقی نقطہ نگاہ سے حل کرنا چاہتا ہے۔ وہ فرد کو کامل آزادی دیتا ہے۔ لیکن جب یہ آزادی دوسروں کے حقوق پر اثر انداز ہوتی ہے یا اس سے نظم جماعت کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے تو وہ فرد پر پابندیاں عائد کرتا ہے۔ بے شک حکومت ان حدود و قیود کو نافذ کرنے میں مدد دیتی ہے لیکن اسلام حکومت کی طاقت کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ایمانی و اخلاقی جتن کو بھی بیدار کرتا جاتا ہے تاکہ مجبور و محکوم ہونے کے بجائے افراد خوشی خاطر اسلامی قوانین کو خوش آہدہ کہیں۔ اسلامی قوانین فرد اور جماعت دونوں کی عزت و آبرو اور امن و آسائش کے کفیل ہیں۔ اسلامی معاملات کی اصل و اساس احترام انسانیت ہے جس میں عمل و مساوات کی روح کار فرما ہے۔

دین اسلام ایک کامل نظام زندگی ہے جس میں فرد اور جماعت کے جملہ مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ عائلی مسائل کی تفصیلات بھی بیان کرتا ہے اور معاشرتی گتھیدوں کو بھی سمجھاتا ہے۔ معاشی مسائل ہوں یا سیاسی کوئی بھی اس کے دائرہ کار سے خارج نہیں۔ لیکن ان سب میں اس کا مخصوص زاویہ نگاہ یہ ہے کہ تمام معاملات خدا کی اطاعت، اخلاقی اصولوں کی برتری، احترام انسانیت اور دوسروں کے حقوق کی نگہبانی کی روشنی میں طے ہوں۔ اسلام جملہ شعبہ ہائے حیات کے لئے بنیادی اور اصولی تعلیم

دیتا اور ایسی حدود و قیاس قائم کرتا ہے جن کو کسی قیمت پر بھی توڑا نہیں جاسکتا۔ بنیادی اصولوں کے تعین اور حدود کے تقرر کے بعد وہ انسان کو آزادی دیتا ہے کہ اپنے مخصوص حالات کے مطابق اپنی راہ متعین کرے۔ اسلام میں ارتقاء کے مواقع موجود ہیں اور خدا کی اطاعت کی حدود میں رہتے ہوئے انسان ترقی کی سہر منزل کو چھو سکتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام جمیع شعبہ ہائے حیات کے لئے احکام و ضوابط دیتا ہے اور انفرادی و اجتماعی زندگی کا کوئی گوشہ اس کی نگاہ سے ہٹا نہیں ہے۔ اس پر مزید یہ کہ اسلامی قوانین ترقی کی راہ میں حائل نہیں ہوتے اور ایک انسان اطاعت خداوندی کی حدود میں رہ کر دنیوی ترقی کی سبب منتریں طے کر سکتا ہے۔

سوال ۵۵ : لفظ شریعت کی تشریح کیجئے نیز بتائیے کہ اسلامی شریعت کے مصادر و مآخذ کیا ہیں ؟

جواب : اسلامی نظام زندگی کو پوری طرح سمجھنے کے لئے اسلامی شریعت کے مآخذ و مصادر کا جاننا ضروری ہے۔ اسلام زندگی کا جو دائرہ عمل متعین کرتا ہے وہ صرف انسانی عقل و تجربہ پر مبنی نہیں بلکہ وہ یہ سنت خدا کی کتاب اور حدیث نبوی سے مآخذ و مستفاد ہیں۔ چونکہ اسلامی نظام زندگی کی نمایاں ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس کی بنیاد وحی الہی پر رکھی گئی ہے اس لئے نظام زندگی کی تفصیلات بیان کرنے سے قبل اسلامی شریعت کی حقیقت کو سمجھنا اور تفصیلاً یہ جاننا ضروری ہے کہ ہدایت کے جن سرچشموں سے ہم روشنی حاصل کر رہے ہیں وہ کس حد تک قابل اعتماد ہیں۔

مصادر و مآخذ

۱۔ قرآن کریم

۲: حدیث نبوی۔

۳: اجماع امت۔

۴: اجتہاد یا قیاس۔

شرعیات کا مفہوم : لفظ شریعت (شريعة اور شریعہ) کے لغوی معنی کھینچنا، روشن، سپرد ہے اور صاف راستہ کے ہیں۔

مذہبی اصطلاح میں شریعت سے وہ قوانین و احکام مراد ہوتے ہیں جو ایک رسول اللہ تعالیٰ کی اطاعت و اس کی بندگی اور فرماں برداری کے لئے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ان احکام و قوانین میں باہمی معاملات، لین دین، نکاح و طلاق، خرید و فروخت، حلال و حرام اور لوگوں کے حقوق و فرائض سب شامل ہوتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ دین یعنی نظام زندگی تو ہر پیر پیغمبر کے زمانہ میں ایک ہی رہا، لیکن تغیرات زمانہ کے پیش نظر شریعت (قوانین و احکام) بدل جایا کرتی تھی۔ دین کے متعلق فرمایا۔

إِنَّمَا دِينُ عِنْدَ اللَّهِ سَلَامٌ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے

شرعیات کے متعلق ارشاد ہوا

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهُ سَاجِدًا

تم میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔

ان آیات سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ دین ایک ناقابل تغیر چیز ہے۔ البتہ اللہ

تعالیٰ نے مختلف زمانوں اور مختلف قوموں کے حالات کے مطابق اپنے رسولوں کے اندر مختلف شریعتیں بھی بھیجیں۔ ہر نبی اپنی اپنی قوم کو الگ الگ تہذیب و اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ اکثر ایسا ہوا کہ ایک ہی زمانہ میں متعدد انبیاء جدا گانہ علاقوں میں دعوت و ارشاد کا فریضہ ادا کرتے رہے۔ جب انبیاء کی تبلیغ سے انسانی شعور میں بخوبی تبدیلی کے آثار نمودار ہوئے جو خرافاتی حدود کے کم ہو جانے سے کائنات ارضی کے دائرے میں مل سکے اور ساری دنیا

ایک آبادی بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے خاتم الرسل والانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لئے رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ وہ نظام نہ مدگی لائے جو تمام بنی نوع انسان کے مزاج اور حالات و ضروریات سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ اب اسی کی اطاعت سے خدا کی رضا جوئی ممکن ہے۔

بنابرین سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام بلاشبہ اسی دین کے داعی تھے جس کی تبلیغ حضرت آدم اور دیگر رسل و انبیاء نے کی تھی۔ البتہ پرانی شریعتیں مرورِ زمانہ سے اس قابل نہ رہیں کہ دورِ حاضر کے تقاضوں کے ساتھ چل سکیں اس لئے اللہ درخ قرار پائیں اور ان کی جگہ ایسی شریعت سے لی جس میں رہتی دیکھا تک تمام انسانوں کے لئے عبادت کے طریقے، معاشرت کے اصول اللہ باہمی معاملات کے قوانین یکساں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت وہ الٰہی قانون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ انسانوں تک پہنچا ہے۔ علمائے کرام نے شریعت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے :-

”الْقَانُونُ الْاِلٰهِي الثَّابِتُ مِنَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَقْوَمِ
الْعَقَائِدِ وَالْاَعْمَالِ وَتَهْذِيبِ
الْاَخْلَاقِ وَتَدْبِیْرِ الْجَنَاحِلِ
وَسِيَاسَةِ الْمَدَنِ“

شریعت خدا کا وہ قانون ہے جو عقائد، اعمال کی درستی، اخلاقی اصلاح، خانگی زندگی اور ملکی سیاست کو سنوارنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے

شریعت کا مقصد اور عمر گیری

سوال ۵۵: مسلم معاشرہ کی تشکیل کے اصول و قواعد بیان کیجئے اور بتائیے کہ اسلامی شریعت کا مقصد کیا ہے؟

جواب: مسلم معاشرہ کی تشکیل

اسلام کے مطلق معنی ہیں مگر من جو کائنات سر نیازم کردہ دنیا جو شخص اطاعت کا فعل انجام دیتا ہے وہ مسلم کہلاتا ہے۔ اسی طرح جو معاشرہ خوشی خاطر اپنی زندگی کے تمام امور میں خداوندی احکام پر عامل ہوتا اور رضا کے الہی کو اپنی پسند و ناپسند کا معیار ٹھہراتا ہے اسے مسلم معاشرہ کہتے ہیں۔ مسلم معاشرہ کے افراد تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کو حاکم اعلیٰ تسلیم کرتے اور زندگی کے مسائل کو اس کی دی ہوئی روشنی و ہدایت میں حل کرتے ہیں۔ اطاعت خداوندی ایسے تمام لوگوں کو ایک شیرازہ میں منسک کردیتی ہے اور ان کے اجتماع سے ایک مسلم معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ مسلم معاشرہ کی عظیم خصوصیت جو اسے دوسرے معاشروں سے ممتاز کرتی ہے یہ ہے کہ یہ معاشرہ اپنے ارادہ و اختیار سے احکام خداوندی کو اپناتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ معاشرہ ایک معاہدہ کی بنیاد پر معرض ظہور میں آتا ہے جو خداوند بندوں کے درمیان وقوع پذیر ہوتا ہے۔ چنانچہ اس معاہدہ میں یہ طے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حاکم مطلق ہے۔ اس کی رہنمائی ان کے لئے ایک واجب اطاعت قانون کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے نزدیک اچھی بات خیر ہے جسے خدا تعالیٰ اچھا کہے اور برے چیز وہ ہے جو خدا کے نزدیک بری ہو۔ صحیح و غلط اور جائز و ناجائز کی پہچان کے لئے اصل کسوٹی خدا کا قانون ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو دنیا کے کسی معاشرہ میں نہیں پائی جاتی خواہ اس کے دعویٰ کتنے ہی بلند کیوں نہ ہوں۔ خالق و مخلوق کے اس معاہدہ کی اساس پر جو سوسائٹی تشکیل پاتی ہے وہ اقرا کہتی ہے کہ تمام شعبہ ہائے حیات کو دین حق کے تابع کر دے گی۔ اس کے لئے کتاب الہی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی قانون کی حیثیت رکھتے ہیں قرآن و حدیث کے بیان کردہ منابطہ حیات کو "شرعیات" کہا جاتا ہے۔ مسلم معاشرہ اپنے اقرا کی بنا پر معاملات زندگی کو اس اسکیم کے مطابق چلانے کا پابند ہوتا ہے۔

اسلامی شریعت کا مقصد: دینی کے زمانہ میں جو شریعت بھی تھی
اس کا مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا۔ دعوتِ محمدیہ کا مقصد وجود بھی اس کے سوا

کچھ نہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
قَامُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْتَهُوا
عَنِ الْمُنْكَرِ

تم بہترین جماعت ہو جس کو لوگوں کے
رفع کے لئے معروضِ وجود میں لایا گیا ہے
تم نیکیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے
روکتے ہو۔

دوسری جگہ فرمایا:-

الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ فِي الْأَرْضِ
أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
قَامُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْتَهُوا
عَنِ الْمُنْكَرِ

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین پر
اقتدار عطا کریں تو نماز قائم کریں گے
زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکیوں کا حکم دیں
گے اور برائیوں سے منع کریں گے
ان آیات سے مستفاد ہوتا ہے کہ اسلام کا مقصد نیکیوں کا پھیلانا اور برائیوں کا

مٹانا ہے۔

امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معنی ہیں پہچانی ہوئی چیز یعنی وہ چیز کہ شریعت
یا انسانی فطرت جس کو نیکی کی حیثیت سے جانتی ہو جاتی ہے۔ معروفات سے مراد وہ نیکیاں
خوبیاں اور بھلائیاں ہیں جو انسانی فطرت کو بھلا بخشی ہیں اور جن کو انسانی فطرت
ہمیشہ سے بھلائی کی حیثیت سے جانتی ہے۔ شریعت انہی چیزوں کو بھلائی قرار دیتی
ہے جو خدا کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق ہیں اور انہی چیزوں کو برائی قرار دیتی ہے جو
فطرت سے موافقت نہیں رکھتیں۔

نہی عن المنکر: منکر اجنبی، بے گانہ اور بے پہچان چیز کو کہتے ہیں۔ منکرات

سے مراد وہ امور و اشیاء ہیں جن کو انسانی فطرت اور دین اسلام نیکی ہونے کی حیثیت سے نہیں پہچانتے۔ یہ برا بیاں ہیں جن کو ہمیشہ سے انسانیت کا ضمیر نفرت کی نگاہ سے دیکھتا رہا ہے اور انسانی فطرت نے انہیں کبھی منظر استحسان نہیں دیکھا۔ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ کی بنیاد معروف پر قائم کی جائے اور امر کا فی حد تک منکرات کو پھلنے پھوسنے کا موقع نہ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام بھلائیوں کے ساتھ ساتھ ان اسباب و وسائل کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے جن سے نیکیاں پروان چڑھ سکیں اور ان امور سے باز رکھتا ہے جو بھلائیوں کے پھلنے پھوسنے میں سبکدوش ہوتے ہوں۔ اس طرح نیکیوں کے ساتھ ان کے وسائل بھی نیکیوں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کے مواقع کو منکرات کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ منکرات کا بھی یہی حال ہے جو چیزیں کسی منکر کو فروغ دیتیں یا اس کے وقوع و ظہور یا نشور نما کا ذریعہ ہیں وہ منکرات میں داخل ہیں۔ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ منکر کا کلی انسداد ہو۔ اس کی پیدائش و افزائش کے اسباب کو روکا جائے۔ اور اگر کسی چیز پر پیدائش ہو جائے تو سختی کے ساتھ اس کا مکمل استیصال کر دیا جائے۔

سوال ۵: معروف و منکر کی اقسام بیان کیجئے۔

جواب: اسلامی شریعت میں معروف کی تین قسمیں ہیں۔

معروف کی اقسام: ۱: فرض یا واجب۔

فرض یا واجب وہ حکم ہے جس کی تعمیل مسلم معاشرہ پر لازم ہو اور اس کے متعلق شریعت میں صاف اور قطعی احکام پائے جاتے ہوں۔

۲: مندوب یا مستحب۔

مندوب یا مستحب اس معروف و نیک کام کو کہتے ہیں جو شریعت میں پسندیدہ خیال کیا جاتا ہو اور شریعت اسے جاری کرنا چاہتی ہو۔ اس قسم کے بعض احکام شارب صریح الفاظ میں دیتا ہے اور بعض جگہ صرف اشارہ پر اکتفا کرتا ہے۔ اس قسم کے بعض کاموں کا عملاً انتظام کیا جاتا ہے اور بعض کی صرف ترغیب دلائی جاتی ہے تاکہ معاشرہ کے صالح لوگ ایسے کاموں کی طرف متوجہ ہوں۔ ایسے کام اگرچہ فرض یا واجب نہیں ہوتے تاہم یہ اپنے دامن میں لاتعداد مصالح اور فوائد رکھتے ہیں۔ بنا بریں شریعت ان کے وقوع یا قیام کو پسند کرتی ہے۔

۳۔ مباح

دینی اصطلاح میں ہر وہ چیز جس سے منع نہیں کیا گیا مباح ہے۔ یعنی اس کے انجام دینے میں شرعاً کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ صراحۃً اس کی اجازت دی گئی ہو بلکہ کسی چیز کے بارے میں مخالفت یا حرمت کا نہ ہونا ہی اس کے مباح ہونے کی دلیل ہے۔ بنا بریں دنیائے مباح چیزوں کی بڑی کثرت ہے۔ ممنوعات جو بہت قلیل ہیں ان کو چھوڑ کر سب کچھ مباح ہے۔ مباحات کے دائرہ میں شریعت نے ہمیں آزادی دی ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے مطابق اجتہاد سے کام لے کر قوانین و ضوابط بنالیں۔

منکر کی اقسام و منکرات کی شرعی تقسیمیں ہیں۔

۱۔ حرام

جس چیز سے پرہیز کرنا شرعاً ضروری ہو اسے حرام کہتے ہیں۔ یہ فرض عین کی ضد ہے۔ حرام کی قطعاً مخالفت شریعت میں صراحۃً مذکور ہوئی ہے۔ ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی اقرازی اور اجتماعی زندگی میں حرام سے کنارہ کش رہے۔ اسلام میں محرمات و منہیات کی نہرست زیادہ طویل نہیں ہے۔

۲، مکروہ

مکروہ وہ چیزیں ہیں جن کو شرعاً ناپسندیدہ تصور کیا جاتا ہے۔ ناپسندیدہ کی کا اظہار شارع
کبھی صراحتہ کرتا ہے اور کبھی اشارہ۔ مکروہ کے دو درجے ہیں۔

۱۔ مکروہ تحریمی: یہ اگرچہ مکروہ ہوتا ہے مگر اس کی کراہت شریعت کی تصریح سے
کو جاچھوٹی ہے۔

۲۔ مکروہ تنزیہی: یہ وہ مکروہ ہے جس کی شدت پہلی قسم سے کم ہوتی ہے۔ تاہم اس
کے شرعاً ناپسندیدہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا اور شریعت کا مدعا الہی ہی ہوتا ہے کہ اس
سے اجتناب بہر حال افضل ہے۔

اسلامی احکام کی مجملہ گیری: اسلامی احکام اس قدر جامع اور ہمہ گیر ہیں کہ انسانی
زندگی کا کوئی گوشہ ان کی گرفت سے آزاد نہیں ہے۔ معروف و منکر، فرائض و محرمات
اور مکروہات و مستحبات کی تقسیم زندگی کے جملہ اعمال و افعال میں جاری ہے۔ عبادات و
معاملات، سیرت و کردار، اخلاق و عادات، آداب طعام و لباس، خانگی و خاندانی زندگی،
معاشی حالات و معاشرتی تعلقات، حکومت و سیاست اور صلح و جنگ کے اصول و غرض
زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے متعلق شریعت نے نیکی اور بدی کے طریقے بھلائی اور
برائی کے راستے اور حلال و حرام کے اختیارات ہم پر واضح نہ کر دیے ہوں۔ شریعت
ہمیں صاف صاف بتاتی ہے کہ کون سی نیکیاں ایسی ہیں جن کی نشو و نما ہمارے لئے
اندیس ناگزیر ہے۔ اور کون سی برائیاں اس انداز کی ہیں کہ ان سے استیصال ہی سے معاشرہ کی
اصلاح ممکن ہے۔ اسلام نے زندگی کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہ بحیثیت مجموعی ایک ایسی وحدت
ہے جس کا کوئی جزو نہ خارج کیا جاسکتا ہے نہ باہر سے کسی نے جزو کے گھس آنے کی
گنجائش ہے

قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا
فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۖ

اے ایمان والو! اسلام میں پورے سے
پورے آؤ۔

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جمیع شعبہ ہائے حیات کو اسلامی نظام حیات کے سانچے میں
ڈھال دیا جائے نہ کہ وہ اس کے کچھ گوشے تو اسلامی حدود کے اندر ہوں اور کچھ اس
سے خارج ہوں۔

اسلامی شریعت کے ماحذ

مسئلہ ۵۹: اسلامی شریعت، فقہ اور اصول فقہ میں کیا فرق ہے؟
جواب: شریعت

شریعت ان احکام و اصول کو کہتے ہیں جو ایک رسول یا نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاکر
بندوں کو دیتا ہے اور ان سے ان کی اطاعت کا تقاضا کرتا ہے۔ اس سے ایک رسول
اور امام و مجتہد فرق بھی واضح ہو جاتا ہے۔ بنا بریں شریعت محمدی یا شریعت موسوی کہنا
اس اعتبار سے بھی درست ہے کہ اس شریعت کے لانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔

فقہ: لفظ فقہ عربی زبان میں فِقْہَ فِقْہَ کا مصدر ہے۔ اس کے معنی سمجھ سوچ
اور فہم و شعور کے ہیں۔ فقہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے: حِكْمَةُ شَيْءٍ عَيْنِيَّةٌ
یعنی فقہ اس علم کا نام ہے جس کا تعلق شرعی احکام سے ہوتا ہے۔ یہ احکام فردی یعنی
اصولی احکام کی فروع یعنی شاخ سے ماخوذ و متفرع ہوتے ہیں۔ یہ سب احکام
عملی ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے علم فقہ کا عقائد سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں صرف
وہی احکام بیان کئے جاتے ہیں جو عمل و البستہ ہوتے ہیں۔

اس سے شریعت اور فقہ کا فرق بھی واضح ہو جاتا ہے۔ علم فقہ میں جن احکام سے بحث ہوتی ہے وہ خود شارع کے صادر کردہ اور شریعت سے ماخوذ ہوتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ فقہ کے دائرہ میں صرف وہ امور آتے ہیں جو فرائض و عملی ہوتے ہیں بخلاف انہیں شریعت کا دامن عقائد و اعمال دونوں کے لئے کھلا ہے لہذا اس میں عقائد و اعمال دونوں شامل ہوتے ہیں۔

فقہ اور شریعت کا یہ فرق اس وقت نمایاں ہوتا ہے جب ان کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں استعمال کیا جائے اس فرق کو نظر انداز کر کے بعض اوقات مجازاً دونوں کو ایک ہی معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے ماخذ چار ہیں۔ تو شریعت سے مراد یہاں فقہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہ اسلامی کے ماخذ چار ہیں۔ عام گفتگو میں یہ فرق و امتیاز کم ہی ملحوظ رکھا جاتا ہے اس لئے شریعت کا لفظ بول کر فقہ اسلامی مراد لی جاتی ہے اور فقہ کا لفظ شریعت کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے اصل استعمال کے لحاظ سے شریعت فقہ اور اصول فقہ کے الفاظ جدا گانہ مفہوم رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے مترادف نہیں ہیں۔

اصول فقہ: اصول فقہ کی اصطلاحی تعریف حسب ذیل ہے۔

عِلْمٌ يَقْوَاهُ يَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى كَيْفِيَّةِ اسْتِثْبَاتِ الْمَسَائِلِ عَنْ دَلَالِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

یعنی اصول فقہ سے ان قواعد و ضوابط کا علم مراد ہے جن سے ذریعہ مسائل کو ان کے تفصیلی دلائل سے نکالا جاتا ہے۔

مندرجہ بالا تعریف سے فقہ اور اصول فقہ کا فرق و امتیاز بھی ٹھہر کر سامنے آ جاتا ہے علم فقہ گویا فرائض و عملی احکام کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ احکام اصول شریعت سے ماخوذ و مستفرد ہوتے ہیں۔ علم اصول فقہ میں دو قواعد بیان کئے جاتے ہیں جن کی روش سے فقہی

احکام کو شرعی اصولوں سے بذریعہ قیاس و اجتہاد اس مستنبط و نکالاجاتی کیا جاتا ہے۔
اس اعتبار سے علم فقہ شرعی احکام کا جامع ہے اور اصول فقہ قواعد استنباط کو شامل ہے۔

ماخذ اول ————— کتاب

سوال ۶: اسلامی قانون میں قرآن کریم کو کیا مقام حاصل ہے؟
دلائل کی روشنی میں بیان کیجئے۔

جواب: قرآن کریم اسلامی قانون کا اولین سرچشمہ اور ماخذ اساسی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا
نازل کردہ ہے اور اس میں مندرج احکام و فرائض بندوں کے لئے لازم التحیل ہیں۔
قرآن کریم کے متعدد و مقامات پر اس حقیقت کو بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یہ خدا کی نازل کردہ
کتاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کا آسمانی ہونا ہی اس بات کی ضمانت ہے کہ
اس کے مندرجہ جات حق و صداقت کے آئینہ دار ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات شامل
نہیں ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہو۔

قرآن کریم اور دیگر کتب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ان کتب کے معتقدین ان کے
آسمانی و الہامی ہونے کے دعویٰ دار ہیں مگر یہ کتاب ناطق آگے بڑھ کر خود یہ دعویٰ
کرتی ہے کہ

قَدْ نَزَّلَ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ
مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(السجده - ۲)

اور شاد ہوتا ہے۔

کتاب اتلناہ الیک مبارک
یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ

لِيَذَّبَ بَعْضَ آيَاتِهِ (ص - ۳)

کی طرف اتارا تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔

نیز فرمایا:

تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
الْعُلَىٰ (طہ - ۴)

یہ کتاب زمین و آسمان کے خالق کی نازل کردہ ہے۔

قرآن کریم اسلامی قانون کا مصدر اول ہے۔ اس میں شریعت کے بنیادی اصول و عقائد بیان کئے گئے ہیں۔ یہ کتاب کرہ ارضی پر بسنے والے تمام افراد کے لئے پیغام ہدایت ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ إِنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّي
هَذِهِ آيَاتِي مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
(الاعراف - ۲۴)

آپ فرمادیں کہ میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر نازل کی گئی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہدایات ہیں اور اس میں ایمان لایہ لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہوا:

وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ
(الزخرف - ۴۴)

اور بے شک یہ قرآن تیرے اور تیری قوم کے لئے نصیحت ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ
لِتَحْكُمَ بَيْنَ الَّذِينَ يَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ
(النساء - ۱۰۵)

بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس طرح فیصلہ کریں جیسے اللہ آپ کو دکھائے۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل

إِن هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ

آقَوْمُ (بنی اسرائیل - ۹)
 وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّانًا
 عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
 يُؤْمِنُونَ (الاعراف - ۵۲)

وَمَا آتَيْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا
 تَسْبِيحًا نَّحْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا
 فِيهِ (النحل - ۱۶۴)

نسیدھی ہے۔
 بے شک ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب
 لائے ہیں جس کو ہم نے علم و بصیرت کی بنا پر
 ایماندار لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت
 بنا کر بھیجا ہے اور تفصیلاً بیان کیا ہے۔

اور ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لئے اتاری
 ہے تاکہ آپ ان کے لئے وہ چیز واضح کر
 دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے

اسلامی قانون کے اعتبار سے قرآن کریم چوں کہ ایک بنیادی دستور کی حیثیت رکھتا
 ہے اس لئے یہ جزئیات و تفصیل کا حامل نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم جزئیات و فروعات
 کو بیان کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا تو اس کا حجم اتنا بڑھ جاتا کہ اس کے نقل و حمل
 میں بڑی دشواری پیش آتی۔ مگر اندریں صورت اس کی اصولی و اساسی حیثیت باقی
 نہ رہتی۔ بلکہ قرآن ایک فقہ کی کتاب بن جاتا جو تفصیلی احکام و مسائل کو سمجھنے سے
 بھرتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ قرآن کریم اصول اور کلیات کی جامع کتاب ہے اور اس کا مقصد بنیادی
 اصول و قواعد کو برضا و رضا بیان کرنا ہے۔ قرآن کا یہ کام نہیں کہ وہ زندگی کے ہر
 شعبہ کے بارے میں تفصیلی قواعد و ضوابط وضع کرے بلکہ اس کے پیش نظر صرف یہ
 امر ہے کہ انسانی شعبہ ہائے حیات کی تشکیل و تعمیر کس طرز و انداز میں ہونی چاہیئے ان
 ہدایات کی روشنی میں اسلامی زندگی کے خد و خال کا تعین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
 کام تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اولین مقصد یہ تھا کہ دنیا کو اس
 عظیم المثال بصیرت و کردار اور اس مثالی معاشرے اور حکومت کا عملی نمونہ پیش کریں

جس کا تصور قرآن حکیم نے دیا ہے۔ کتاب اللہ کا کام انسانی زندگی کی حدود کا تعین تھا اس کے بعد انسانی زندگی کے نقشے کی تشریح و آرائش آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی گئی۔ آپ نے صحابہ کرام جیسے جان نثار اور مخلص مسلمان پیدا کر کے دنیا پر یہ حقیقت واضح کر دی کہ اسلام اپنے پیروؤں سے اس قسم کی اسلامی زندگی کا تقاضا کرتا ہے۔

قرآن کا موضوع۔ مقصد اور طرز خطاب

سوال : قرآن کریم کے انداز خطاب پر روشنی ڈالئے۔
جواب : طرز خطاب

جس طرح ہر کتاب ایک خاص موضوع پر مشتمل ہوتی ہے اور اس موضوع سے متعلقہ معلومات کو اس میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا جاتا ہے قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قاری پہلی مرتبہ قرآن کریم کا مطالعہ اس اعتبار سے کرنے بیٹھتا ہے کہ یہ بھی عام کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے اور اس میں بھی پیچھے موضوع کا تعین ہوگا پھر اس مضمون کو ایک منطقی ترتیب کے مطابق ابواب میں تقسیم کر کے ایک ایک مسئلہ پر تفصیلی بحث کی جائے گی تو اسے سخت مایوسی کا سامنا ہوتا ہے۔

قاری یہ دیکھ کر عجز و حیرت رہ جاتا ہے کہ قرآن کریم میں عقائد و اخلاق، شرعی احکام، دعوت و ارشاد، عبرت و موعظت، بشارت و اندازہ، دلائل و شواہد، تاریخی واقعات اور مظاہر قدرت کا ذکر و بیان بار بار آ رہا ہے۔ ایک ہی مضمون کو مختلف الفاظ میں دہرایا جا رہا ہے۔ ایک مضمون شروع ہوتا ہے کہ یکا یک ایک سے تعلق مسئلہ چھیڑ جاتا ہے۔ مخاطب اور متکلم بار بار بدلتے ہیں اور انداز خطاب مختلف سمتوں میں گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ ابواب اور فصول کی کوئی تقسیم نظر نہیں آتی۔

تاریخی واقعات کو تاریخی انداز میں بیان نہیں کیا جاتا۔ بالبعد الطبیعیاتی مسائل کو منطق و فلسفہ کی زبان میں ذکر نہیں کیا جاتا۔ تمدن و معاشرت اور سیاست و معیشت کے مسائل کو عمرانی نقطہ نگاہ کے مطابق بیان نہیں کیا جاتا۔ قانونی احکام کا ذکر قانون دانوں کی طرح نہیں کیا جاتا۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس کتاب کا انداز نگاہ انداز بیان اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی تہذیب و تربیت اس کا رنگ و صنگ اس کا موضوع و مضمون باقی سب کتابوں سے ٹرالا ہے۔

اس طرز بیان کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن انسان کے شعور و کلی سے خطاب کرتا ہے اس کے کسی شعبہ یا جز سے نہیں۔ وہ بیک وقت وجدان و عقل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ عام مصنفین کا یہ حال نہیں ہے۔ ایک مصنف اپنی تعریف کے موضوع کو ایک منطقی ترتیب کے ساتھ ابواب میں تقسیم کرتا ہے۔ پھر ہر قسم کے خیالات کو ادا کرنے کے لئے ایک جدا گانہ طرز بیان اختیار کرتا ہے۔ وجدان و کیفیات کا بیان ایک خاص انداز تحریر کا متقاضی ہے۔ اس کی ایک خاص ترتیب ہے۔ تاریخی نوعی کے وقت و واقعات کی ترتیب و تسلسل کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اخلاقیات کے موضوع پر جو کتاب لکھی جائے اس کو ابواب و فصول میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ مگر قرآن کریم کا معاملہ دوسرا ہے۔ یہ اس قسم کی تقسیم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ جو کتاب بہ یک وقت انسان کی شعوری و لاشعوری قوتوں سے مخاطب ہو وہ ایسی تقسیم کی روادار نہیں ہو سکتی۔ اس چیز نے قرآن کریم کو اپنی ترتیب اور طرز ادا کے اعتبار سے اپنے انداز کی واحد کتاب بنا دیا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ قاری پڑھتے وقت جنب تک اپنے قلب و ذہن اور ضمیر و وجدان سب کو بہ یک وقت حاضر اور متوجہ نہ رکھے وہ اس سے کامل استفادہ نہیں کر سکتا۔ جدا گانہ طرز خطاب اختیار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کو اتارنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگ اس سے اپنے سینہ

میں جگہ دیں، اس سے دردِ زبان بنائیں، اس سے سکونِ قلب کی دولت پائیں، نمازیں
میں اس کی تلاوت کریں، دعاؤں میں اس کے کلمات کو دہرائیں۔ اس میں غور و فکر
کریں اور اس کے احکام کو اپنا معمول بنائیں۔ اگر قرآن کی ترتیب اور طرزِ ادا ایک عام کتاب
جیسی ہوتی تو یہ مقاصد اس سے حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔

قرآن کریم کا یہ اندازِ خطاب ہی تھا جس نے عرب کے فصحاء و بلغاء اور ادباء
و شعراء کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا اور وہ پکارا کھتے تھے کہ "ما هذا الا کلام البشر"
(یہ انسانی کلام نہیں) حالانکہ وہ خود صاحبِ زبان و بیان اور ادیب و خطیب تھے۔
اگر قرآن کا طرزِ خطاب ایک عام تصنیف جیسا ہوتا تو ان کی حیرانی کی کوئی وجہ نہ تھی۔ عرب
میں ایسے لوگوں کی تعداد اچھی خاصی ہے جو قرآن کریم کے طرزِ بیان سے متاثر ہو کر حلقہ
بلکہ مثلِ اسلام ہوئے۔

سوال ۴۲: قرآن کریم کا موضوع و مقصد کیا ہے؟ تفصیلاً بیان
کیجئے۔
جواب: قرآن کا موضوع

قرآن کریم کا موضوع متعین کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ انسان کی حیثیت
اس دنیا میں کیا ہے؟ وہ کس لئے آیا ہے؟ اس کا مقصد حیات کیا ہے؟ قرآن کریم
کے مطالعہ سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا پر خدا کا خلیفہ اور نائب ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اسے عقل و دانش اور فہم و فراست سے نوازا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمایت
کو تسلیم کرے اور اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی اطاعت بجالائے۔ انسانی زندگی
کا مقصد اخروی فلاح و نجات حاصل کرنا ہے۔ اس کے سوا تمام مقاصد بیکار ہیں۔

قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے۔ وہ زندگی جس طرح خود بخود دائمی ہے اس طرح اس میں جو آرام و راحت یا الم ورنج ملے گا وہ بھی دائمی ہے۔ آخری رنج و راحت کا انحصار موجودہ زندگی کے افعال و اعمال پر ہے۔ اگر انسان اس زندگی میں خدائی اطاعت کرے گا اور اپنے تمام شعبہ ہائے حیات کو اسلامی قانون کے تابع کر دے گا تو وہ آئندہ زندگی میں ہر طرح کی راحت و آرام پائے گا ورنہ بصورت دیگر آخری زندگی میں الم ورنج کا سامنا کرنا ہوگا اور وہ زندگی سخت ناکامی کی زندگی ہوگی۔

انسانی نلاح و نجات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام کو بھیجا حضرات انبیاء کے سلسلہ کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا جو اس حفظہ اور معنی پر اولین انسان ہونے کے ساتھ ساتھ پہلے پیغمبر بھی تھے۔ انبیاء مختلف اوقات میں مبعوث ہو کر بنی نوع انسان کو دعوت حق دیتے رہے۔ دنیا میں جب بھی حکمت و جہالت چھا جاتی اور سابق نبی و رسول کی تعلیمات کو مسخ کر دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کسی اور رسول کو مبعوث کر کے کفر و الحاد کا ازالہ کرتے اور حق کی اصلی راہ لوگوں کو دکھاتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مرد و زمانہ سے حق مغلوب ہو گیا اور ان کے پیروں نے اصلی تعلیمات کو بگاڑ دیا۔ موسوی شریعت پہلے ہی تحریف و اختلاط کا شکار ہو چکی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے سالارِ رسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء و الرسل بنا کر بھیجا اور آپ پر خاتم لکھ کر (قرآن کریم) ایک آخری ہدایت نامہ کی حیثیت سے نازل کیا۔ پچھلے انبیاء کی بگڑی ہوئی امتیں سب آپ کی مخاطب تھیں۔ سب کو حق و دعوت دینا۔ سب کو خدا کا بھولا ہوا سبق یاد دلانا اور جو لوگ آپ کی دعوت پر لبیک کہیں، ایک امت مسلمہ کی صورت میں ان کی شیرازہ بندی کرنا آپ کا نصب العین تھا۔ آپ کا مشن ایک ایسی امت کا قیام تھا جو اپنی زندگی میں اسلامی قانون کی پیروی کرے اور دوسری جانب لوگوں کی اصلاح

وفلاح کا بیڑا اٹھائے۔ قرآن پاک بس اسی دعوت و ہدایت کا کفیل ہے۔ قرآن مجید جو ابدی صدائیں لایا ہے سرورِ آیات سے وہ مدد مل سکتی ہیں اور نہ انہیں مسخ کیا جاسکتا ہے۔
قرآن کریم کا مقصد

مذکورہ صدر بیان اس حقیقت کی آئینہ داری کرتا ہے کہ قرآن پاک کا موضوع انسان ہے۔ قرآن پاک یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان کا نفع اور نقصان کس چیز میں ہے۔ نیز یہ کہ انسان نے نفسانی جذبات و خواہشات کے زیر اثر خدا اور نظام کائنات اپنی ہستی اور دنیوی زندگی کے بارے میں جو نظریات قائم کئے ہیں اور ان کی بنا پر جو طرز عمل اختیار کیا ہے وہ خود انسان ہی کے لئے تباہ کن ہے۔ صحیح طرز عمل یہی ہے کہ انسان خلیفہ خداوند کا ہونے کے اعتبار سے اپنی زندگی کو اسلامی قانون کے تابع کرے اور خدا کی بنائی ہوئی راہ پر گامزن رہے جسے "صراط مستقیم" کہا جاتا ہے۔

یہ امر قابل غور ہے کہ قرآن پاک ایسی کتاب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہ یک وقت عطا کر دی۔ اسے عام تصنیفات کی طرح ابواب و فصول میں منقسم بھی نہیں کیا گیا۔ بخلاف ان میں قرآن کریم اپنی طرز کی واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تعین ۲۳ سال کے عرصہ میں نازل کی۔ آغاز نبوت میں جن بیانات کی ضرورت تھی پہلے وہ نازل کیں۔ آغار نبوت کی ہدایات یقین مضامین پر مشتمل ہیں۔ پہلی قسم کی وہ ہدایات ہیں جن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم بار امانت کو اٹھانے کے لئے تیار کیا گیا ہے۔

۲ : اسلام کے بارے میں ابتدائی و تمہیدی معلومات اور غلط فہمیوں کا ازالہ۔

۳ : صحیح طریق کار کی طرف دعوت اور ہدایت کے بنیادی اصول۔

آغار نبوت میں جو تعالیمات نازل ہوئیں وہ چھوٹے چھوٹے فقروں پر مشتمل ہیں جو فصاحت و بلاغت، مستند و شیریں اور بہ تاثیر ہونے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ

اور بلا غفلت کا نادرہ نمونہ ہیں۔ اور تیر و نشر کی طرح سخن فہمیں کے قلب فہم میں پیوستہ ہوئے چلے جاتے ہیں۔

سب نبوت کا ابتدائی رند گذر گیا تو اللہ تعالیٰ نے پرہیزش خطبوں کی صورت میں اپنا پیغام بھیجا شروع کیا ان میں دنیا کی زندگی، سیلاب کی سی تندی و تیزی اور آگ کی سی سرعت تاثر تھی۔ ان خطبوں میں ایک طرف اہل ایمان کو ان کے فرائض بتائے گئے۔ ان کے اندر جماعتی شعور پیدا کیا گیا۔ انہیں تقویٰ، فضیلت، اخلاق اور پاکیزگی سیرت کی تعلیم دی گئی۔ ان کو دعوت دیں گے طریقوں سے آشنا کیا گیا۔ کامیابی کے وعدے کئے گئے اور جنت کی بشارت دی گئی۔ صبر و ثبات اور بلند حوصلگی کی تعلیم دیتے ہوئے راہ خدا میں سعی و جہد پر آمادہ کیا گیا۔ دوسری طرف مخالفین اور راہ راست سے منحرف ہونے والوں اور غفلت کی نیند سونے والے لوگوں کو پچھلی قوموں کے انجام سے آگاہ کیا جن کی تاریخ سے وہ خود واقف تھے۔

ہجرت کے بعد حالات کا نقشہ بدلی گیا تھا۔ امت مسلمہ ایک باقاعدہ ریاست کی بنا ڈالنے میں کامیاب ہو گئی۔ پچھلے انبیاء کی امتوں سے سابقہ پڑا۔ پرانی جاہلیت کے علمبرداروں سے جنگ کی نوبت آئی۔ امت مسلمہ کے اندر روحانی نظام میں مختلف قسم کے منافق گھس گئے کئی سال کی شدید کشمکش سے گزر کر آخر کار یہ امت کامیابی کی اس منزل پر پہنچی کہ سارے عرب اس کے زیر نگیں ہو گیا۔ اور عالمگیر دعوت و اصلاح کے دروازے اس کے سامنے کھل گئے۔ ان ادوار کی خاص علامت یہ تھی کہ مطابق اللہ تعالیٰ کے پیغامات مختلف صورتوں میں آتے رہے۔ یہ پیغامات کبھی جویش و خطابت سے لبریز ہوتے۔ کبھی شایانہ فرامین و احکام کا اندازہ اختیار کیا جاتا۔ بعض اوقات یہ مصلحانہ درس و تدریس اور مصلحانہ انہام و تفہیم کی صورت اختیار کرتے تھے۔ ان آیات میں نبی کو جدید اسلامی ریاست کی تشکیل، انسانی زندگی کے اصول و قواعد، کفار و منافقین اور اہل کتاب سے برتاؤ اور دیگر ہدایات دی جاتی تھیں۔

غرض یہ کہ ضروریاتِ زمانہ کے مطابق قرآن کریم کے مختلف حصے نازل ہوتے رہتے رہے اور
تیس سال کی مجموعی مدت میں اس کی تکمیل ہوئی۔

سوال ۶۳: نزولِ قرآن کے بارے میں آپ جو کچھ جانتے ہیں تحریر
کیجئے۔

جواب: جس طرح امامِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ابدی و دائمی ہے ایسی
زمان و مکان کی حد بندی میں محدود و مقید نہیں اسی طرح جو کتاب ہدایت آپ پر نازل
کی گئی تمام بنی نوع آدم کے لئے تاقیام قیامت پیامِ رشد و ہدایت ہے۔ قرآن کریم
اس آخری مجموعے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول پر آخرت تک کے لئے
نازل فرمایا۔

نزولِ قرآن

قرآن کریم سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا تھا۔ بلکہ تھوڑا
تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ حسب ضرورت کبھی کم کبھی زیادہ کبھی ایک آیت کبھی دو آیتیں
کبھی ایک سورت اور کبھی ایک ہی دن میں مختلف سورتوں کے مختلف حصے نازل ہوتے
رہے۔ کفار نے اعتراض کیا تھا کہ قرآن کریم ایک ہی مرتبہ نازل کیوں نہیں ہوا۔ اللہ
تعالیٰ نے اس اعتراض کو نقل کر کے اسکا جواب دیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے

وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْقُرْآنُ
جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ
لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ

انہوں (کفار) نے کہا کہ اس پر قرآن ایک
ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ یہ اس لئے
کیا تاکہ تمہارے دل کو مضبوط کریں اور ہم

تثبیتِ رسوۃ فوقان نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔

نزولِ قرآن کا مکی دور

نزولِ قرآن کا زمانہ دو الگ الگ حصوں میں تقسیم ہے جو باہم ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔

پہلا حصہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جس میں آپ کا قیام مکہ معظمہ میں تھا۔ یہ کل ۱۲ سال ۵ ماہ اور ۱۳ دن کا عرصہ ہے۔ نزولِ قرآن کا آغاز ۱۲ رمضان ۱۰ سن ولادت نبوی سے ہوا۔ سورہ انفال کے مطالعہ سے اشارۃً معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بدر اور آغاز نزولِ قرآن کا دن ایک ہی تھا۔ غزوہ بدر ربیع الاول ۱۲ رمضان المبارک کو وقوع پذیر ہوا تھا۔ اس کا اختتام یکم ربیع الاول ۱۳ سن ولادت پر ہوتا ہے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس مدت میں قرآن پاک کے جو حصے نازل ہوئے ہیں انہیں کہتی ہیں۔ بنا بریں کی سورتوں سے فقط وہ سورتیں مراد نہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں بلکہ وہ سب سورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں۔ خواہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا کسی اور جگہ۔ جو سورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں سورتیں کہتے ہیں خواہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا کسی اور جگہ۔

نزولِ قرآن کا مدنی دور

نزولِ قرآن کا دوسرا دور ہجرت کے بعد شروع ہوا یہ کل ۹ سال ۹ ماہ اور ۹ دن کا عرصہ ہے۔ اس کا آغاز یکم ربیع الاول ۱۳ سن ولادت نبوی سے ہوا اور ۹ ذوالحجہ ۶ سن ولادت نبوی بطانی سنہ ہجری پر ختم ہو گیا۔ اس مدت میں جو آیتیں اور سورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی کہتے ہیں۔ مندرجہ صدر بیان کے مطابق نزولِ قرآن کی کل مدت ۲۲ سال ۲ ماہ اور ۲۲ دن بنتی ہے۔

ملکی و مدنی سورتوں کی خصوصیات

ملکی سورتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد مثلاً توحید رسالت اور آخرت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ملکی سورتیں عموماً مختصر اور مقفی (مجموعہ) عبارت میں ہیں۔ ان سورتوں میں مشرکین کے غلط عقائد کی تردید، اسلامی عقائد کی تشریح اور ان کی حقائق کے دلائل بیان کئے گئے ہیں۔ ملکی سورتوں میں وعدہ و وعید کے استراعات، اہل کتاب کے شکوک و شبہات انبیائے سابقین کے واقعات، اہل ایمان کی کامیابیوں اور ان کے اخلاقی ہدایات، صدقہ و خیرات کے فضائل اور ذکر و دعا کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ملکی سورتیں اختصار کے باوجود ادب و بلاغت کا بہترین نمونہ ہیں۔ یہ سورتیں اپنی روانی، قوت تاثیر، زور بیان اور جوش خطابت میں لاثانی ہیں۔

ہجرت کے بعد حبیب انصوری کی مدنی زندگی کا آغاز ہوا تو اسلام مظلوم و محکوم ہونے کی بجائے ایک طاقت بن گیا۔ اب مدینہ میں ایک جدید اسلامی حکومت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس دور کے تقاضے مختلف تھے۔ اس لئے اب عالمی قوانین جہاد فی سبیل اللہ کے احکام، معاشی و اخلاقی احکام اور حلال و حرام کے متعلق مسائل تامل و ہونا شروع ہوئے۔ عبارات و معاملات کی تفصیلات بیان ہونے لگیں۔ اہل کتاب کے رویہ پر تنقید کی گئی۔ منافقین کی بے ایمانی کا راز طشت اندہ باہم کیا گیا۔ صلح و جنگ کے احکام پھر سے اور اسلامی احکام کی حکمت و مصلحت بیان کی گئی۔

اعجازِ وحی

قرآن مجید وحی الہی ہے۔ وحی کے لغوی معنی چھپا کر اطلاع دینا ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وحی سے مراد وہ خاص غیبی طریقہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کسی نبی تک کوئی بات پہنچاتا ہے۔ اس میں کسی شخص کے غور و فکر اور تجربہ و استدلال کو قطعاً کوئی دخل نہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کے بعد آپ غار حرا میں تشریف

لے جا کر جو عبادت رہا کرتے تھے جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو گھر سے لے جاتے
اسی حالت میں ایک دن حضرت جبریل آئے اور آپ سے کہا "اِقْرَأْ" (پڑھیے)، آپ
نے فرمایا "یہ پڑھا ہوا نہیں ہوں" فرشتے نے آپ کو زور سے دیا۔ پھر پوچھا کہ کہا
پڑھا؟ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ تین مرتبہ ایسا ہوا۔ فرشتے نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ دیا
اور چھوٹنے کے بعد کہا۔

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
(سورۃ العلق)

پڑھا اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا
کیا جس نے انسان کو جیسے ہونے خون
سے پیدا کیا۔

یہ پہلی وحی تھی جو آپ پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر چالیس برس تھی۔
زندگی کے اس نئے تجربہ سے آپ ڈر گئے۔ گھر واپس لوٹے اور حضرت خدیجہؓ سے باہر
کہہ سنایا۔ حضرت خدیجہؓ نے آپ کو تسلی دی اور کہا خدا تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہ
کرنے گا۔ پھر حضرت خدیجہؓ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔
ورقہ بن نوفل مذہباً عیسائی اور تورات دانجیل کا ماہر تھا۔ اس نے سارا ماہرہ
سن کر کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد
وحی کا سلسلہ چند دنوں تک رک گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عرصہ میں بہت
افسردہ رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔

قرآن پاک کی جمع و تدوین اور حفاظت

سوال: حفاظت قرآن پاک پر ایک جامع نوٹ لکھیے اور ثابت
کیجئے کہ قرآن پاک اپنی اصلی صورت میں محفوظ ہے۔

جواب : قرآن کریم کی عظیم خصوصیت یہ ہے کہ چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود یہ اسی طرح محفوظ ہے جیسے عہد رسالت میں تھا۔ حالانکہ سابقہ آسمانی کتب کی شکل و صورت اور اصلیت بالکل بدل گئی ہے۔ اس کے محفوظ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک تنہا ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے محفوظ ہونے کا دعویٰ کرتی اور یہ مانگ دہل اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اس کے نازل کرنے والے نے اس کی حفاظت کی ضمانت لی ہے۔ دوسری کوئی کتاب اس خصوصیت میں قرآن کریم کی ہمیں دھریک نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ بَحَافِظُونَ (الحجر-۹)
 اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقَرَّآنُهُ
 ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانُهُ (القيامة)

بیشک ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
 بیشک اس قرآن کو جمع کرنا اسے پڑھوانا اور پھر اس کی تشریح و توضیح بھی ہمارے ذمہ ہے۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت اور جمع قرآن کے ساتھ ساتھ پیغمبر سے اس کے مجمل و مبہم حصوں کی تشریح و تفسیر بیان کر دانا بھی اپنے ذمہ لیا ہے لہذا قرآن پاک کے اجماعی حصوں کی سب سے معتبر تفسیر وہی ہوگی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو۔ حفاظت کا وعدہ اس قسم کے مستحکم بنیادوں پر کیا کہ باطل کی دخل اندازی کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہا۔

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
 وَلَا مِنْ خَلْفِهِ (احمد السجدة-۲۲)

قرآن میں نہ سامنے سے باطل کے گھسنے کی گنجائش ہے نہ پیچھے سے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ پر جو قرآن اتارا گیا ہے یہ بالکل وہی ہے جو اس کی حرا محفوظ ہیں ہے۔

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ
بلکہ وہ تو بلند و برتر قرآن لوح محفوظ میں
محفوظ ہے۔ (البروج - ۴۲)

قرآن کریم کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ اس کی جمع و ترتیب اور حفاظت و کتابت کا سلسلہ اس کے نزول کے ساتھ شروع ہوا اور آخری مرحلہ تک جاری رہا۔ قرآن کریم کے عین برخلافت سابقہ آسمانی کتب عرصہ دراز تک زبانِ یادداشتوں گیتوں اور قصوں کی شکل میں رہیں اور صدیوں بعد قلمبند ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم سورہ بقرہ کے شروع میں اعلان کرتا ہے کہ

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ
یہ ایک ایسی تحریر ہے جس میں شک و شبہ
کی کوئی گنجائش نہیں۔

قرآن کریم کے محفوظ ہونے کا واضح ثبوت یہ ہے کہ آج طویل و عریض کائنات ارضی پر قرآن کریم کا صرف ایک ہی نسخہ پایا جاتا ہے جس میں نہ یہ ذرہ بر ذرہ اور نہ تہ و نہ تک کا فرق موجود نہیں جس زبان میں قرآن پاک آرا وہ ایک زندہ زبان ہے اور کر و دھڑوں انسان اس کو بولتے رکھتے اور سمجھتے ہیں۔ دنیا میں قرآن پاک کے لاکھوں حافظ موجود ہیں۔ اگر کوئی دشمن اسلام قرآن پاک کے سب نسخے تلف کرنے کی حماقت کا مرتکب ہو تو حفاظ قرآن کے سینہ میں جو کتاب محفوظ ہے اس کو مٹانے پر قادر نہ ہو گا۔ مسلمان اس کو حمد و جان بنا کر نہ رکھتے اور اس کے پڑھنے پڑھانے اور سمجھانے کو عین سعادت تصور کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے قرآن پاک واحد کتاب ہے جو زمانہ کی دستبرد سے محفوظ ہی ہے اور جس پر گردشِ ایام کا کچھ اثر بھی ظاہر نہیں۔ اقوامِ عالم اپنی کتابوں کو لاکھ آسمانی کہیں اور ان کی تحریفوں کے پل باندھیں مگر وہ یہ دعویٰ کرنے سے قاصر ہیں کہ ان کی آسمانی کتب تغیر و تبدل سے محفوظ ہیں۔

سوال ۶۹۔ قرآن کریم کی جمع و تدوین اور ترتیب کے بارے میں آپ جو کچر جانتے ہوں تحریر کیجئے۔

جواب۔ عہد رسالت میں حفاظت و جمع قرآن

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب قرآن کریم کا کچھ حصہ نازل ہوتا تو آپ صحابہ کو سناتا یا کہتے تھے۔ صحابہ آپ سے سن کر اسے یاد کر لیتے تھے۔ عہد رسالت میں بہت سے صحابہ ایسے تھے جنہیں پورا قرآن پاک زبانی یاد تھا۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ فوراً اسے لکھوانے کا اہتمام کرتے تھے۔ اس غرض سے آپ نے بہت سے کاتب مقرر کئے تھے جن کے نام عام طور سے معروف ہیں۔ بعض علما نے ان کی تعداد ۲۷ بتائی ہے۔ علامہ حلبی نے سیرت العراقی کے حوالہ سے ان کی تعداد ۴۲ لکھی ہے۔ خلفائے اربعہ کے اسمائے گرامی کاتبین وحی میں شامل ہیں۔ کاتبوں کی اتنی بڑی تعداد مقرر کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وقت پر ایک نہ ملے تو دوسرے سے کام لے لیا جائے۔ ایک صحابی حضرت ابن مسیح تمام کاتبوں کے افسر تھے۔ ان کو یہ حکم تھا کہ کوئی ریسے یا نہ ریسے وہ ضرور حاضر ہیں تاکہ کتابت وحی میں رکاوٹ نہ ہو۔ اسی انتظام کا نتیجہ تھا کہ نزول کے ساتھ ہی ہر قرآنی آیت قلمبند ہو جاتی تھی۔ دو شنبہ ربیع الاول ۶۱۰ء نبوی کو آیت **يَا أَيُّهَا الْمَدَنِيُّ** نازل ہوئی۔ یہ دوسری وحی تھی پنج شنبہ کو خالد بن سعید اسلام لائے۔ ان سے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ آیت لکھوائی۔ ان کی بیٹی کا بیان ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ میرے باپ نے لکھی۔ اس طرح نزول وحی سے چوتھے دن کتابت شروع ہوئی جو نزول قرآن کے اختتام تک برابر جاری رہی۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنحضرت کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ آپ کاتبوں سے لکھواتے۔ جب کاتب لکھ لیتا تو آپ پڑھوا کہ سنتے۔ اگر کوئی حرف نہ یا لفظ لکھنے نہ چھوڑے جاتا تو اس کو آپ روک دیتے۔ جب یہ سب کام پورا ہو جاتا

تب آپ اس کی عام اشاعت کرسکتے پھر جو صحابہ لکھنا چاہتے تھے لکھ لیا کرتے تھے حضرت
 زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو حضور مجھ کو بلایا
 کرتے تھے میں تمہی اور دو سات سے کہ حاضر خدمت ہوتا۔ آپ لکھاتے۔ لکھا کہ پھر لکھتے
 اگر غلطی ہو جاتی تو صحیح کر دیتے تھے۔

اس زمانہ میں سادان کتابت کا فقدان تھا۔ لکھنے کے لئے کھونٹے چوڑے پتے۔ شلے
 کی پٹی۔ ہرن کی جھلی وغیرہ استعمال ہوتی تھی۔ پھر آپ اس تحریر کو مسلمانوں میں پھیلاتے
 وہ اس سے نقل کر کے اپنے پاس رکھتے تھے جن چیزوں پر یہ کلام الہی تحریر ہوتا تھا۔ صحابہ دنیا
 کی ہر قیمتی چیز سے ان کو بیش قیمت خیال کرتے اور انہیں حزنہ جان بنا کر رکھتے تھے مخصوص
 کا بیان وحی کے علاوہ بہت سے صحابہ نے اپنے طور پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ
 بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عہد نبوی میں سادہ قرآن مجید جمع کیا تھا
 اور سات بھر پڑھتا رہتا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ میں ختم کرنے
 کا حکم دیا۔ (مسند احمد و نسائی)

جب آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مسجد نبوی میں ایک صندوق رکھوا دیا
 جس میں قرآن پاک کا ہر نیا نازل شدہ حصہ لکھوا کر رکھ دیا جاتا تھا۔ تمام مسلمان اس سے
 اپنے لئے نقل کرتے رہتے تھے۔ اس طرح آپ کی وفات سالہ ہجرت قرآن پاک کا کوئی
 حصہ ایسا نہیں تھا جو تحریری صورت میں مسلمانوں کے پاس موجود نہ ہو۔ البتہ یہ ایک کتاب
 کی صورت میں مرتب نہ تھا بلکہ اس کے اجزاء منشر تھے۔

ترتیب سورہ و آیات

مذکورہ صدر احیاء و انتظام کے ساتھ قرآن کریم اپنی پوری مدت نزول میں بصورت
 تحریر جمع ہوتا رہا۔ آیات و سورہ کی جمع و ترتیب کا کام آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم
 خداوندی اپنی نگرانی میں مکمل کر لیا چنانچہ پورا قرآن پاک موجودہ ترتیب کے ساتھ عہد

رسالت میں جمع ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپؐ رسالت میں تیسری بار علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ زندگی کے آخری سال یہ دور دوم مرتبہ کیا۔ آپؐ نماز میں اسی ترتیب سے پڑھا کرتے تھے اور ہزاروں صحابہ سنا کرتے تھے۔ اس بات پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع کردہ قرآن میں ایک نقطہ اور ایک شوشہ کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی۔

چنانچہ مولانا بکر العلوم شرح مسلم الثبوت میں رقمطراز ہیں۔
قرآن پاک کی موجودہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس کی کی صحت پر تمام امت کا اتفاق ہے۔

شیعہ عالم کی شہادت

مشہور شیعہ عالم سید محمد اپنی کتاب "تتیریه الفرقان" میں شیعہ مجتہد علامہ سید مرتضیٰ سے نقل کرتے ہیں۔

"قرآن جس ترتیب پر آج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میں بھی وہ اسی طرح مرتب تھا ایسا وقت بھی اسی طرح پڑھا جاتا تھا۔ قرآن اسی طرح سے یاد کیا گیا اور رسول خدا کو اسی طرح سے سنایا جاتا اور آپؐ کے سامنے پڑھا جاتا تھا صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے متعدد مرتبہ حضورؐ کو پورا قرآن اسی طرح سنایا جس سے مبالغہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مرتب تھا۔"

مستشرقین کا اعتراف

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکاری نسخہ قرآن کے علاوہ بہت سے صحابہ کے پاس پورا قرآن پاک مکتوبہ صورت میں موجود تھا۔ بہت سے صحابہ کے پاس قرآن پاک کے تحریری اجزاء تھے۔ یہ ایسی تاریخی حقیقت ہے کہ مستشرقین تک اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ چنانچہ سرویم میور نے لکھا ہے۔

”یہ ایک مسلمہ صداقت ہے کہ رسولؐ کی زندگی میں متفرق طور پر قرآن کے لکھے ہوئے نسخے صحابہؓ کے پاس موجود تھے اور ان میں پورا قرآن یا تقریباً پورا قرآن لکھا ہوا تھا۔“
ڈاکٹر راشد دہیل لکھتا ہے :-

”قرآن کے لکھے ہوئے نسخے عہدِ رسولؐ میں عام طور پر زیر استعمال تھے۔“
حفاظ قرآن صحابہؓ

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ متعدد صحابہؓ کے پاس قرآنی آیات پر مشتمل نوشتے موجود تھے۔ عہدِ رسالت میں آیتوں اور سورتوں کی ترتیب و تہذیب کا کام مکمل ہو چکا تھا اس لئے برہنہ یہ کہا جاتا تھا کہ فلاں سورت اتنی آیات پر مشتمل ہے اور فلاں آیت کا یہ نمبر ہے۔ یہ ترتیب حفاظ قرآن کے سینوں میں محفوظ تھی۔ عہدِ رسالت میں متعدد صحابہؓ ایسے تھے جن کو پورا قرآن کریم یاد تھا مثلاً

حضرت معاذ بن جبل۔ حضرت ابی بن کعب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود۔ حضرت سالم بن معقل۔ حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہم ان کے علاوہ بہت سے صحابہؓ کو قرآن پاک کے اکثر حصے یاد تھے۔

امام ابن حزم کا بیان

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد قرآن کریم کی نشر و اشاعت میں جو وسعت ہوئی وہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق محض حسب ذیل ہے۔ امام مذکور نے اپنی کتاب ”الایضاح فی التمثیل والنحل“ میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تمام جزیرہ عرب مسلمان ہو گیا تھا جزیرہ عرب میں بحر قلزم سے لے کر سواحل یمن سے گذرتا ہوا مشرق میں بحر فارس پر ختم ہوتا ہے اور بحر فارس سے دریائے فرات پر گذرتا ہوا شام کے کنارے بحر قلزم تک پہنچتا ہے۔ اس جزیرہ میں بے شمار بلا و وقعات ہیں جو سب مشرف باسلام ہو

گئے تھے۔ عرب بھر میں کوئی آبادی ایسی نہ تھی جہاں مسجد نہ ہو۔ ان مساجد میں پانچویں وقت نماز میں قرآن پاک پڑھا جاتا تھا۔ مسلمان اپنے بچوں اور اپنے متعلقین کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے اڑھائی سالہ عہد خلافت میں فارس و روم اور یمامہ فتح ہوئے اور اب قرآن پاک کو پڑھنے والے اور زیادہ ہو گئے کوئی شہر ایسا نہ تھا جہاں قرآن پاک کے متعدد نسخے موجود نہ ہوں۔ فاروق اعظمؓ کی خلافت میں فتوحات کا دائرہ اور وسیع ہوا اور تمام بلاد اسلامیہ میں مسجدیں بنائی گئیں ہر شہر میں قرآن پاک کے نسخے موجود تھے ہر بستی میں اصحاب علم قرآن پڑھاتے تھے۔ تدریس قرآن پاک کے لئے ہزاروں مدرسے بنائے گئے۔ اس طرح لاتعداد قرآن پاک لکھے گئے۔ حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں دس سال اور چند ہینڈل تک یہی عالم رہا۔ خلافت فاروقی میں مصر و عراق اور شام و یمن میں کم از کم قرآن کے ایک لاکھ نسخے موجود تھے جب عثمانی دور خلافت آیا تو فتوحات کا دائرہ اور بڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد میں بھی اضافہ ہوا۔ اس دور میں قرآن پاک کے جس قدر نسخے موجود تھے ان کا شمار انسانی استطاعت سے باہر ہے۔“

(الفصل بین الملئ والحق لا بن حزم)

ماخذ دوم۔ سنت

سوال ۲۴: سنت کا لغوی و اصطلاحی مفہوم بیان کیجئے اور بتائیے کہ اس کو دین میں کیا مقام حاصل ہے؟

جواب: سنت کا مفہوم

سنت میں سنت طریقہ، راستہ اور راہ عمل کو کہتے ہیں، خواہ وہ راستہ اچھا ہو یا برا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی اچھی سنت قائم کی اسے خود اپنے عمل کا بھی اجر ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کا بھی جو قیامت تک اس سنت کی راہ پر گامزن

ہوں گے "دینی اصطلاح میں سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ثابت شدہ طریقہ ہے جس پر آپ نے بار بار عمل کیا اور اس کے پابند رہے۔

حدیث کا مفہوم

حدیث عربی زبان میں خبر، بات یا گفتگو کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا

قَبَائِلُ حَدِيثٍ بَعْدَ كَيْفٍ مِّنْهُ

وہ اس کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے

حدیث کے معنی نئی چیز یا نئی بات بھی ہے۔ اس معنی کی رو سے یہ لفظ قدیم کی ضد ہے۔

حادثہ کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے اصطلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر

کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی تین قسمیں ہیں۔

۱ : قولی حدیث : جس حدیث میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کیا گیا

ہو اسے قولی حدیث کہتے ہیں۔

۲ : فعلی حدیث : جس حدیث میں آپ کے کسی فعل کا ذکر کیا گیا ہو اسے فعلی

حدیث کہتے ہیں۔

۳ : تقریری حدیث : کوئی کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا ہو

اور آپ نے اس سے منع نہ فرمایا ہو۔ تو اسے تقریری حدیث کہتے ہیں۔

حدیث و سنت کا فرق : بعض علماء حدیث و سنت کے مابین یہ فرق قرار دیتے

ہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے طریق روایت کو حدیث کہتے ہیں

مخلاف انہیں سنت آپ کے اس معمول کا نام ہے جس پر آپ نے مداومت کی ہو

اور عمر میں اسے متعدد مرتبہ انجام دیا ہو۔ محدثین کے یہاں حدیث و سنت کے الفاظ

مترادف ہیں۔ البتہ اگر فرق کے لئے کسی جگہ کوئی قرینہ موجود ہو تو دونوں میں فرق کر سکتے

ہیں۔ علماء کے یہ اقوال ملاحظہ ہوں۔

۱ : سنت کا لفظ آنحضور کے اقوال و افعال اور طریق رسول و صحابہ سب کو شامل ہے

(کشف الاسرار علامہ عبدالعزیز حنفی ص ۳۵۹)

۲: بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو سنت کہتے ہیں (تو اعدا اصول صفی الدین حسنی ص ۱۹)

۳: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا نام سنت ہے (مہناج للبیضاوی ص ۱۱)

۴: بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو سنت کہتے ہیں۔ علماء کے نزدیک حدیث و سنت کے الفاظ ہم معنی ہیں (توجیہ النظر للجزائری ص ۱۲)

حقیقت و اہمیت حدیث

قرآن کریم کے بعد حدیث اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ ہے۔ جو مضامین قرآن کریم میں غفل بیان ہوئے ہیں حدیث ان کی توضیح و تشریح کرتی ہے۔ اگرچہ حدیث نبوی کا مرتبہ قرآن پاک کے بعد ہے تاہم حدیث قرآن پاک کی طرح ایک مستقل ماخذ قانون ہے اس لئے کہ حدیث میں ایسے احکام بھی بیان کئے گئے ہیں جو قرآن پاک میں مذکور نہیں ہیں۔ البتہ یہ امر قابل لحاظ ہے کہ مستقل مصدر شریعت ہونے کے باوجود حدیث قرآن کے تابع ہے۔

حدیث نبوی دین میں محبت اللہ و بند کا درجہ رکھتی ہے۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل جو آپ کی جانب منسوب ہو اور اصول و روایت و درایت اور قرآنی معیار کے خلاف نہ ہو تو وہ جمہور امت کے نزدیک واجب العمل ہے۔ یہ بدیہی بات ہے کہ خدا پر ایمان لانے کا مطلب اس کی اطاعت کرنا ہے۔ عقل اس بات کو جائز نہیں سمجھتی کہ اطاعت کے بغیر بھی ایمان کا کچھ مطلب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رسولؐ کو رسول تسلیم کرنے کے بعد اس کی اطاعت کو موجب رضائے خداوندی تصور کرنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ رسولؐ پر ایمان لانا اپنے اندر رسولؐ کی اطاعت کا مطالبہ بھی رکھتا ہے۔ حدیث نبوی کے محبت اور سند ہونے کے دلائل کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

۱ : قرآنی دلائل۔

۲ : صحابہ کرامؓ اور مجاہدین علمائے امت کے افکار و نظریات۔

۳ : عقلی براہین و دلائل۔

اب ہم تینوں قسم کے دلائل پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔

حدیث نبویؐ کی حجیت میں قرآنی دلائل۔

قرآن کریم کی متعدد آیات میں اطاعت رسولؐ کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اللہ

تعالیٰ فرماتا ہے۔

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ (آل عمران - ۱۶۴)

بیشک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بڑا
احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسولؐ ان
میں بھیجا جو اس کی آیات ان پر تلاوت
کرتا ہے۔ ان کے اخلاق کو پاک و صاف
کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم
دیتا ہے۔

مذکورہ صدر آیت سے روشن ہوتا ہے کہ رسولؐ کا مشن صرف آیات کا پہنچانا ہی
نہیں بلکہ آیات کا سکھانا بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ آیات کے سنا دینے کو تعلیم نہیں کہتے
تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ مشکل الفاظ کی تشریح کی جائے اور محمل مطالب کو کھول کر بیان کیا
جائے تعلیم کے کئی طریقے ہیں۔ معلم کبھی زبان سے سکھاتا ہے اور کبھی عمل سے بعض اوقات
زبان و عمل دونوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس آیت میں تعلیم کتاب و حکمت سے
اس حدیث و سنن مراد ہیں اس سے واضح ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کے
ترجمان و مفسر بھی تھے۔ بنا بریں قرآن پاک کی وہ تفسیر جو مفسر کتاب کی تعلیمات کو
نظر انداز کر کے اپنی عقل و فکر کے بل بوتے پر بیان کی جائے ضروری نہیں کہ قرآن کو اتار دے

دائے کے مقصد کے مطابق ہو۔ آیت میں آپ کی بعثت کے چار مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔

۱ : تلاوت کتاب

۲ : تعلیم کتاب

۳ : تزکیہ نفس

۴ : تعلیم حکمت

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ
(النساء - ۱۰۵)

بے شک ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ خدا کی رہنمائی میں لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔

اس آیت میں ”بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ“ کا جملہ قابل غور ہے ”إِرَاءَةُ الْهٰی“ (اللہ کے دکھانے میں کتاب و حکمت کی وہ تعلیم شامل ہے جس کا دوسرا نام حدیث و سنت ہے۔ ”إِرَاءَةُ“ (دکھانا) اور ”تَنْزِيلُ“ (اتارنا) معنی و مفہوم کے لحاظ سے دو مختلف چیزیں ہیں۔ تنزیل اس دجی کو کہتے ہیں جو الفاظ کے ساتھ نازل ہو۔ ”إِرَاءَةُ“ میں وہ الہام و القاء داخل ہے جو بذریعہ الفاظ نہ ہو۔ دجی کا لفظ لغوی اعتبار سے تنزیل اور ”إِرَاءَةُ“ دونوں کو شامل ہے۔ ”بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ“ کو محدثین اسامہ مجتہدین اپنی اصطلاح میں ”وَحْيٌ خَفِيٌّ“ یا ”وَحْيٌ غَيْرُ مَتْلُوٌّ“ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی وہ ”إِرَاءَةُ“ (دکھانا) جس کا اظہار و بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث و سنت کے ذریعہ سے کیا دجی میں داخل ہے اگرچہ اس کے الفاظ کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اس سے واضح ہوا کہ آنحضرت کے اقوال ادنیٰ کے فیصلے ایک بشر کے فیصلے نہیں بلکہ اللہ کی ”إِرَاءَةُ“ کا نتیجہ اور فرستادہ نبویہ کا وہ نتیجہ ہے جس میں کوئی دوسرا شخص رسول کا شریک و ہم نہیں ہو سکتا۔

اس آیت سے صراحتاً واضح ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قرآن نازل ہوئی اور اس کا مصداق قرآن ہے۔ دوسری چیز آپ کو "إِنَّمَا آتَاكَ اللَّهُ" عطا ہوئی جو نازل سے ایک الگ چیز ہے۔ لہذا اس "إِنَّمَا آتَاكَ اللَّهُ" (وہی حقی یا وحی غیر متعلق) کا بھی کوئی مصداق ہونا چاہیئے اور وہ حدیث و سنت ہے۔ وحی حقی کی شہادت قرآن پاک میں بکثرت ملتی ہے۔ مثال کے طور پر دو آیتیں درج ہیں۔

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
ثُمَّ اِنْ عَلَيْنَا بَيَانُهُ (الْقِيَامَةُ)

اس قرآن کا جمع کرنا اور پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر اس کی وضاحت کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ وہ تین باتیں یہ ہیں۔

(۱) جمع قرآن (۲) قرأت قرآن (۳) بیان قرآن۔

۱۔ جمع قرآن : اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جمع و تالیف کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو کسی آیت میں یہ حکم نہیں دیا کہ فلاں ترتیب کے مطابق جمع کر دیا فلاں آیت کو فلاں سورہت میں رکھو۔ ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی جمع و تالیف کا کام آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا تھا۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ رسول کا وہ کام بھی حیثیت کا نہ تھا بلکہ آپ نے وہ کام رسول ہونے کی حیثیت میں اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی و رہنمائی میں انجام دیا تھا۔

۲۔ بیان قرآن : اسی طرح بیان قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب منسوب کیا ہے۔

بیان کے معنی ہیں تشریح و توضیح اور مجمل احکام کی تفصیل دینا ہے۔
ثُمَّ اِنْ عَلَيْنَا بَيَانُهُ سے معلوم ہوتا ہے کہ مجمل الفاظ و مطالب کی توضیح اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں ایسی تشریح کہیں مذکور نہیں۔ ایسی تشریحات صرف حدیث نبوی

میں ملتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تشریحات آنحضرتؐ نے حکم خداوندی (بذریعہ وحی
نخی) انجام دیں لہذا یہ بھی وہی میں داخل ہیں اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسولؐ کی بجائے
اپنی طرف منسوب کیا ہے۔

۳ : قراءت قرآن پاک رسولؐ کا فعل ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب منسوب
کیا ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپؐ کی قراءت حکم خداوندی تھی۔ حدیث کا تفسیر قرآن
ہونا دوسری آیتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
(النحل - ۴۴)

ہم نے آپؐ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں
کے سامنے آپؐ اس چیز کی وضاحت کر
دیں جہاں کی طرف نازل کی گئی ہے۔

نیز فرمایا۔

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا
لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي خْتَفَوْا
(النحل - ۴۴)

ہم نے آپؐ پر قرآن کو اسی لئے نازل کیا
ہے تاکہ آپؐ اس چیز کو واضح کر دیں جس
میں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔

مذکورہ صدر آیات سے واضح گات ہوتا ہے کہ پیغمبرؐ ان کا ترجمان و مفسر بھی ہے
تفسیر نبویؐ حدیث میں مذکور ہے۔ کتب حدیث میں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات
راہ تفصیل مذکور ہیں۔

یہودی بھی تفسیر کو جب جلا وطن کیا گیا تو ان کے کھجوروں کے درختوں میں سے کچھ کاٹ
نے لگے اور کچھ چھوڑ دیئے گئے۔ اس ضمن میں ارشاد فرمایا۔

قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْسَةٍ أَوْ نَرْتَةٍ
أَوْ تَرْتَةٍ أَوْ تَرْتَةٍ
أَوْ تَرْتَةٍ أَوْ تَرْتَةٍ
(الحشر - ۵)

کھجور کے جو درخت آپؐ نے کاٹ دیئے
یا اپنی جڑوں پر کھڑا رہا وہ خدا کی امانت
سے تھا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ رے کے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا تھا وہ حکم خداوندی تھا۔ مگر قرآن کی کسی آیت میں اس اذن خداوندی کا ذکر نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ حکم بذریعہ تنزیل نہ تھا بلکہ وحی خفی کے ذریعے تھا۔ مذکورہ ذیل آیت میں صحابہ کرام کو اہل کتاب کی شرارتوں سے ہوشیار رہنے کا

حکم دیتے ہوئے فرمایا

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُشْرِكُونَ
عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ

(آل عمران - ۱۰۱)

اور تم کو کیونکر کفر کرنا چاہیے حالانکہ تم کو اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ کفر سے محفوظ رہنے والی دو چیزیں ہیں (۱) اللہ کی آیات (۲) رسول کا وجود۔ موجودہ زمانہ میں جب قرآن تو موجود ہے مگر رسول کا جسمانی وجود ہمارے درمیان نہیں تو بدایت کا دوسرا سرچشمہ حدیث و سنت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ پس جب قرآنی دلائل سے حدیث کا مقام و مرتبہ متعین ہو گیا تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ حدیث نبوی صرف تاریخی اہمیت ہی کی حامل نہیں بلکہ وہ نہیں حجت اور سند کا درجہ رکھتی ہے۔

اس امر کے ثابت ہو جانے کے بعد کہ حدیث دین میں سند کا مرتبہ رکھتی ہے یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آیا حدیث واجب التحیل بھی ہے یا نہیں؟ تاہم چند قرآنی آیات سے اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

قرآن کریم نے اس حقیقت کو واشگاف الفاظ میں بیان کیا ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کے مقدس افعال و احکام کی روشنی میں امت اپنی منزل تک پہنچ سکے اور اپنے دامن کو فلاح و نجات کے گوہر مقصود سے بالا مال کر سکے۔

قرآن میں فرمایا

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا
لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے صرف اس
لئے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس

کی اطاعت کی جائے۔ (الاحزاب: ۳۶)

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کا مقام ہونا ضروری ہے۔ اور کسی
رسول کی رسالت کی تصدیق کرنا ہی اس کے واجب اطاعت تسلیم کرنا ہے۔ اس آیت
سے یہ بھی مستفاد ہے کہ جس طرح ہر آسمانی کتاب واجب اطاعت ہوتی ہے اسی طرح
ہر رسول کی اطاعت بھی ایک لازمی چیز ہے۔ پھر یہ امر بھی قابل غور ہے کہ انبیاء و کتابوں
کے بغیر بھی نہیں مگر کوئی کتاب نبی کے بغیر نہیں آتی۔ اس سے معلوم کہ نبی بلا کتاب
بھی بالاستقلال واجب اطاعت ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں اطاعت خداوندی کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کا بھی حکم

دیا گیا ہے۔

”أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ“

اللہ کی اطاعت کیجئے اور رسول کی اطاعت
بجوالا کیجئے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اطاعت خداوندی کا جو درجہ ہے وہی اطاعت رسول
رسول کا بھی درجہ ہے۔ آنحضرت کی زیرگی میں تو آپ کی اطاعت کی صورت و طریق
ہے نہ آپ کی وفات کے بعد اطاعت کے یہ معنی ہیں کہ آپ کے اقوال و ارشادات
اور آپ کے بیان کردہ اوامر و نواہی کو واجب اطاعت قرار دیا جائے اور
ان کو عملی صورت میں اپنایا جائے۔ ظاہر ہے کہ ان سبب کا مجموعہ حدیث نبوی
کی صورت میں ہمارے پاس تمام و کمال محفوظ ہے۔ حدیث نبوی کا تحفظ و
بقا جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم خصوصیت ہے جو آپ کو دیگر انبیاء

درسل میں ایک امتیازی مقام عطا کرتی ہے وہاں یہ اس امر کا یقین ثبوت ہے کہ اہل اسلام نے اپنے پیغمبر کے اقوال و افعال اور سیر و سوانح کے حفظ و ضبط میں کس قدر محنت شاقہ برداشت کی ہے۔ دنیا کی کسی قوم نے اپنے ہادی و مصلح کے اقوال و افعال اس احتیاط کے ساتھ جمع نہیں کئے قرآن پاک میں فرمایا۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْمِنَةٍ
إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
مِنْ أَمْرِهِمْ (الاحزاب ۳۶)

اور کسی مومن مرد و عورت کو ذمہ نہیں دیتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنے معاملہ میں کوئی اختیار باقی رہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول کا اطلاق کیا گیا جاتا رہے گا اس وقت تک آپ کا ہر فیصلہ واجب التسلیم ہو گا غلط ہے کہ آپ کے فیصلہ جات ہی کا نام حدیث و سنت ہے۔

قرآن پاک میں رسول پاک کی صرف اطاعت کا ہی حکم نہیں دیا گیا بلکہ آپ کی اتباع کو بھی لازم ٹھہرایا گیا ہے۔

تَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
(الاحزاب - ۲۱)

مسلمانو! تمہارے لئے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔

قرآن میں فرمایا
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

آپ فرمادیں کہ اگر خدا سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو خدا تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔

(آل عمران - ۳۱)

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اتباع نبوی جب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ انھوں نے
صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اقوال و اعمال اور سیرت و کردار کی پیروی
کی جائے۔ اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منکر حدیث جب خداوندی کے ذریعہ
میں بھڑکے۔ علامہ انیس آیت سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ حدیث نبوی کی پیروی باعث مغفرت ہے
فَاِمْتُوا لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيَّ
اللّٰہ اور اس کے رسولؐ نبی الہی پر ایمان
الَّذِي الَّذِي يُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ
لاوجود خداوند اس کے کلام پر ایمان رکھتا
وَاتَّبِعُوهُ (الاعراف - ۱۵۸)
ہے اور اس کی پیروی کرو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دے کر اتباع رسولؐ کا حکم دیا گیا ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان باللہ کے بعد خود بخود اطاعت الہی لازم ٹھہرتی ہے اور
اطاعت الہی کی واحد صورت یہ ہے کہ رسولؐ کی پیروی کی جائے۔ اس لئے کہ خدا
کے احکام ہمیں رسولؐ کے ذریعہ سے ملتے ہیں۔ لہذا اطاعت رسولؐ کے بغیر اطاعت
خداوندی ممکن ہی نہیں۔

قرآن پاک نے جس طرح خدا کی نافرمانی کو ضلالت قرار دیا اور اس کے مرتکب کو وعید
کا مستحق قرار دیا ہے اسی طرح رسولؐ کی نافرمانی کو بھی ضلالت ٹھہرایا اور اس کا ارتکاب
کرنے والوں کو وعید کا مستوجب قرار دیا ہے۔

وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا قَبِيْرًا
اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسولؐ کی
نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا
ہو گیا۔

وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ
فَإِنَّ لَهُ نَاصِحَةً خَالِدِيْنَ
فِيْهَا اَبَدًا (الجن - ۲۳)
اور جو شخص اللہ اور اس کے رسولؐ کی
نافرمانی کرے گا تو اس کے لئے جہنم کی آگ
ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا

عَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ

الْأَرْضُ حَنَ (النساء — ۴۲)

جو لوگ رسولؐ سے سرکشی کرتے ہوئے

اس کی مافرائی کرتے ہیں وہ تمنا کریں

گئے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس

میں سما جائیں۔

قرآن کریم میں اطاعت رسولؐ کی اس قدر تاکید کی گئی اور اس ضمن میں اس کثرت

سے آیات وارد ہوئی ہیں کہ ان کے بیان کے لئے ایک دفتر چاہیے۔ مذکورہ حدیث آیات

مشتقہ نمونہ از خبر واریتے کی مصداق ہیں۔

لذیر بود حکایت دراز تر گفتم

چنان کہ حرف عصا گفت مریخی اندر طور

سوال ۶۷: حدیث کے بارے میں صحابہ کرامؓ اور دیگر اکابر کا نقطہ

نظر کیا تھا؟ نبیر عقلی و دلائل و براہین سے حدیث کی اہمیت واضح کیجئے۔

جواب: حدیث پر علمائے امت کا اجماع

حدیث کی جہت و اہمیت کے بارے میں دوسری قسم کے دلائل تاریخی ہیں۔

تاریخ اسلام اس بات کی زندہ گواہ ہے کہ عہد رسالتؐ سے لے کر دور حاضر تک مسلمانان

عالم حدیث نبویؐ کو دین میں محبت اور سند تصور کرتے آئے ہیں۔ اس امت

میں صحابہ کرامؓ کی جماعت مسلمانوں کی نگاہ میں بے حد اکرام و احترام کی حامل ہے اسی

جماعت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ”بشیر القسرون“ کے الفاظ سے تعبیر کیا اور

قرآن نے ”کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ“ کا مدحیہ سرشکٹ عطا کیا۔ ایسی پاکیزہ جماعت

ہے یہ مسئلہ کبھی زیر بحث نہیں آیا تھا کہ آیا حدیث نبویؐ واجب التعمیل ہے یا نہیں؟

صحابہ کی اتباع رسول کا یہ عالم تھا کہ آنحضرتؐ نے خطبہ جمعہ کے دوران لوگوں سے کہا
 أَيُّهَا النَّاسُ اجْلِسُوا (اے لوگو بیٹھ جاؤ) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
 ذرا دیر سے جمعہ پڑھنے آئے۔ ابھی مسجد میں اسی جگہ پہنچے تھے جہاں جوتے

اتارے جاتے ہیں کہ آپؐ کے یہ الفاظ سننے اسی جگہ بیٹھ گئے اور آگے جانے کی ہمت
 نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ آنحضرتؐ کو کہنا پڑا "تَحَالِ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ" (ابن مسعود آگے
 آجائے) یہ صحابہؓ کے جذبہ اطاعت رسولؐ کی ایک ادنیٰ مثال ہے۔ تابعین اور تبع
 تابعین کے دور میں بھی انکار حدیث کا یہ فتنہ پیدائے ہوا۔ عہد رسالتؐ سے لے
 کر دور حاضر تک ہزاروں محدثین مجتہدین۔ علماء۔ فقہاء۔ صلحاء و تمام حدیث نبویؐ
 کہ دین میں سند کی حیثیت دیتے چلے آئے ہیں۔ اصول فقہ کے علماء و قرآن کریم کے
 بعد حدیث نبویؐ کو اسلامی قانون کا دوسرا مصدر و ماخذ تسلیم کرتے آئے ہیں
 حدیث کے بارے میں آئمہ اربعہ کی آراء

آئمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ حدیث نبویؐ کے حد درجہ قدر دان تھے اور اس کو
 قرآن کے بعد شریعت کا دوسرا سرچشمہ تسلیم کرتے تھے۔

امام ابو حنیفہؒ: امام بیہقی المدخل میں بسند صحیح حضرت عبداللہ بن مبارکؒ سے
 نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کو یہ فرماتے سنا "اِذَا جَاءَ عَنِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى الرَّاسِ وَالْعَيْنِ" (جو بات آنحضرتؐ سے منقول
 ہو وہ بسر و چشم تسلیم ہے)

روایت العلماء میں امام ابو حنیفہؒ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔

اَتَرَكُوا قَوِيَّ بِخَيْرِ الرَّسُولِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلِ
 الصَّحَابَةِ
 میرے قول کو حدیث نبویؐ اور صحابہؓ
 کے قول کی موجودگی میں ترک کر دو۔

امام ابو حنیفہ سے منقول ہے

اِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهُبِي

جب صحیح حدیث موجود ہو تو میرا

مذہب وہی ہے۔

(اقوال ثلاثہ کے لئے دیکھئے تفسیر مظہری جلد ثانی ص ۱۵۸)

خلیفہ منصور عباسی نے امام ابو حنیفہ کو لکھا: ”مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ قیاس کو حدیث

کے مقابلہ میں ترجیح دیتے ہیں۔“ امام صاحب نے جواب میں لکھا ”امیر المؤمنین!

بانت یوں نہیں جیسے آپ کو پہنچی۔ میں تو پہلے کتاب اللہ پر عمل کرتا ہوں اور پھر

حدیث رسول پر، پھر خلفائے راشدین کے فیصلہ جات پر، پھر دیگر صحابہ کے فتاویٰ

پر۔ جب صحابہ میں اختلاف موجود ہو تو میں قیاس کرتا ہوں۔“

(المیزان للشعرانی جلد ۱ ص ۷۲ طبع مصر)

امام مالکؒ: مسند نبوی کے محدث اور خطیب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ نبوی

کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے

”ہر شخص کی بات تسلیم کی جاسکتی ہے (اگر صحیح ہو) اور اسے رد بھی کیا جاسکتا

ہے (جب کہ درست نہ ہو) مگر اس قبروائے کی ہر بات واجب التسلیم ہوتی ہے

(حیات امام مالک ابو زہرہ)

امام شافعیؒ: رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

مجھے کسی ایسے شخص کا پتہ نہیں چلا جس نے حدیث و سنت کا انکار کیا ہو۔

امام احمد بن حنبلؒ: امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث نبوی سے والہانہ محبت

تھی۔ مسند احمد بڑی محنت سے تالیف کی اور اس میں چالیس ہزار احادیث درج

کیں۔ کسی معاملہ میں جب ان کو حدیث مل جاتی تو اس پر فوراً عمل کرتے۔ صحابہ کے

اجماع کو حجت قرار دیتے تھے۔ آپ قیاس کے مقابلہ میں مرسل یا ضعیف حدیث

کو بھی ترجیح دیتے تھے۔ قیاس پر اس وقت عمل کرتے جب کتاب و سنت یا ائمہ ال صحابہؓ میں سے کوئی دلیل بھی موجود نہ ہوتی۔
(اعلام الموقعین)

قرآن کریم میں فرمایا

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ
مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ
مَا تَوَلَّىٰ وَلَضَلُّهُمْ عَنْ سَبِيلِ
مَحْصِيٍّ

جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے
بعد رسولؐ کی مخالفت کرے اور اپنا ایمان
کی راہ کے علاوہ کسی اور راستہ کی پیروی
کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے
جہاں وہ پھر گیا اور اسے جہنم میں ڈال
دیں گے۔

چونکہ آج تک تمام اکابر علماء و محدثین و سنت کو حجت اور سند مانتے آئے ہیں
اس لئے حدیث کو واجب التحیل قرار دینا بھی ایک ”سبیل المؤمنین“ قرار پاتا ہے۔
لہذا حدیث کے دین میں حجت ہونے سے انکار کرنا ”مؤمنین کی رائے سے گویا رد و گمانی
کرنا ہے۔ لہذا ایسا شخص خدا و رسولؐ کی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہے اور اپنے لئے ایک
نئی راہ تلاش کرتا ہے۔

حجیت حدیث کے عقلی دلائل

حدیث کے حق میں تیسری قسم کے دلائل وہ ہیں جو عقل انسانی سے تعلق رکھتے ہیں
عقل انسانی سے بلاشبہ حدیث نبویؐ کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس ضمن
میں چند امور غور طلب ہیں۔

۱: عقل انسانی سب سے پہلے اس بات پر غور کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی
کتابوں کو رسولؐ و انبیاءؑ کے ذریعہ کس لئے بھیجا؟ اس میں کیا مصالحت مضمر تھی؟
اللہ تعالیٰ کے لئے آسان ترین بات یہ تھی کہ آسمانی کتابوں کو مطلوبہ حالت میں زمین

پہنچ کر ہر فرد بشر کے پاس کتاب کا ایک نسخہ پہنچا دیتا۔ یہ اشیائے کتب کا موزوں ترین طریقہ تھا۔

قرآن کریم اس عقلی سول کا جواب یہ دیتا ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے احکام کو بندوں تک پہنچائیں اور لوگ ان کے احکام کی اطاعت کریں۔ انبیاء خداوندی قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں اور لوگ ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈھالیں۔ قرآن میں فرمایا

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ
بِإِذْنِ اللَّهِ (النساء - ۹)

ہم نے جو رسول بھی بھیجا صرف اس لئے
بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت
کی جائے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اپنے عمل کے ساتھ آیات الہی کی تفسیر کرتا ہے اور اس کی عملی زندگی احکام الہی کا زندہ پیکر ہوتی ہے۔

۲۰ اگر آسمان سے صرف کتاب بھیج دی جاتی اور کوئی رسول نہ آتا تو لوگ کتاب کے فہم و ادراک میں ٹھوکرین کھاتے اور اس کی من مانی تفسیر کرتے۔ ہر شخص اپنی تفسیر کو صحیح قرار دیتا اور ان کے درمیان کوئی ایسی مرکزی شخصیت نہ ہوتی جس کی طرف اخلاقی امور میں رجوع کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محض کتاب کافی نہیں بلکہ کتاب کے ساتھ رسالت کا رشتہ ناقابل انقطاع ہے۔ نیز یہ کہ جس طرح کتاب کی اطاعت ضروری ہے اسی طرح رسول کا اتباع فرض عین ہے۔

۲۱ جو شخص آسمانی کتاب کو کافی سمجھتا اور اسوہ رسول کو غیر ضروری قرار دیتا ہے وہ دراصل اس واسطے اور ذریعے کو کاٹتا چاہتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی کتاب کے درمیان ایک لازمی واسطہ کے طور پر قائم فرمایا ہے وہ گویا یوں کہتا ہے کہ خدا کی کتاب اس کے بندوں کے لئے کافی تھی خدا نے یوں ہی

بلا ضرورت رسول بھیجے گا تکلف کیا (نعوذ باللہ من ذالک)

۴ : کتاب خداوندی اور رسول کا باہمی تعلق ثابت ہو جانے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اسوۂ رسول کی پیروی ان کی حیات جسمانی تک تھی ؟ اگر یہ صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت کی رسالت صرف اسی عہد تک محدود تھی جب آپ بقید حیات تھے اور آپ کے رحلت فرماتے ہی آپ کی رسالت کا تعلق عملاً دنیا سے ٹوٹ گیا۔ اس صورت میں رسالت کا منصب بے معنی ہو جاتا ہے۔ اگر رسول کا کام ایک پوسٹ مین کی طرح صرف کتاب کا پہنچا دینا تھا اور اس سے بڑھ کر کسی چیز کی ضرورت نہ تھی تو اس صورت میں رسول کی ضرورت نہ تھی۔ یہ کام تو کوئی فرشتہ بھی کر سکتا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ لوگوں تک براہ راست بھی کتاب پہنچا سکتا ہے۔

۵ : اگر بنی نوع انسان کی ہدایت کے لئے قرآن کریم کے علاوہ سیرت نبوی کے عملی نمونے کی بھی ضرورت تھی تو پھر ۲۳ یا ۲۴ برس کی قلیل مدت کے لئے رسالت کا اتنا بڑا منصب قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی ؟ خصوصاً جب کہ رسالت کا یہ عظیم سلسلہ آنحضرت کی وفات کے فوراً بعد ختم ہونے والا تھا۔ ایسے غیر ضروری اور ناپائیدار سلسلہ کو اس قدر مشدد ہونے کے ساتھ جاری کرنا علیم و خبیر خداوند تعالیٰ کی شان سے بعید معلوم ہوتا ہے۔

۶ : اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ابدی اور دائمی ہے تو وہ احکام بھی دائمی ہیں جن میں آپ کی اطاعت کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو اسوۂ حسنہ فرمایا گیا ہے۔ آپ کی پیروی کو رہنمائے خداوندی کے حصول کا ذریعہ بتایا گیا اور ہدایت کا دامن آپ کی پیروی کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ رہنمائے الہی اور ہدایت کے حصول کی ضرورت جس طرح عہد رسالت کے

لوگوں کو تھی اسی طرح دوسرے حاضر کے لوگوں کو بھی ہے اور قیامت تک یہ ضرورت باقی رہے گی۔ اس سے روزِ بدشتن کی طرح واضح ہو گیا کہ اطاعتِ رسولؐ اب بھی ضروری ہے۔

۱۷ اگر حدیث و سنت کو دین میں کوئی مقام حاصل نہیں اور رسولؐ کی بات کسی قدر وقعت کی حامل نہیں تو پھر رسولؐ کی یہ بات بھی ناقابلِ اعتماد ہے کہ قرآن پاک کلامِ الہی ہے۔ اگر قرآن کے بارے میں نبیؐ کا یہ قول حجت ہے تو اس کے دیگر اقوال بھی یقیناً حجت ہوں گے۔ ورنہ اس کے سب اقوال کو ناقابلِ تسلیم تصور کرنا ہو گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کے بارے میں رسولؐ کی بات صحیح ہو اور باقی سب باقی ناقابلِ یقین ہوں۔

مندرجہ صدر عقلی دلائل سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ رسولؐ کی سنت جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ضروری تھی آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ آپ نے فرمایا تھا۔

میں تم میں دو چیزیں چھوڑ چکا ہوں جب تک تم ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ کتاب اللہ اور میری سنت۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا

جب تمہارا سے سامنے کتاب اللہ سے کوئی بات پیش کی جائے تو وہ واجبِ التحیل ہے اس کو ترک کرنا جائز نہیں۔ اگر نبیؐ کی سنت میں سے کوئی چیز پیش کی جائے تو وہ بھی اسی طرح واجبِ العمل ہے۔

ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپؐ

نے فرمایا

”جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھنے لگے گا پس تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کے طریقے پر سچے رہو اور خبردار محدثات اور بدعات سے بچنا کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔“

پس یہ حقیقت کسی شبہ سے بالا ہے کہ اسوۂ رسولؐ اور حدیث و سنت ہر لحاظ سے محفوظ ہے اور اس کی پیروی تاقیامت ہر فرد بشر کے لئے لازم ہے۔

حدیث کی کتابت اور جمع و تدوین

سوال نمبر ۱: عام تاریخ نویسی اور کتابت حدیث کے مابین کیا فرق ہے؟ دونوں کا تقابل کر کے بتائیے کہ ان میں کونسا طریقہ زیادہ قابل اعتماد ہے اور کیوں؟

جواب: حدیث نبویؐ کی جمع و تدوین اور عام تاریخی واقعات میں جو فرق پایا جاتا ہے۔ وہ درج ذیل ہے۔

تاریخ نویسی اور کتابت حدیث

۱۔ تاریخی واقعات کا تعلق کسی حکومت، کسی بڑی جنگ، کسی قوم کے کوائف و احوال وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ بخلاف انیس حدیث کا تعلق مسلمانوں کی محبوب ترین شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے ساتھ ہے۔ ایک شخص کے احوال یا دیکھنا — خصوصاً جب کہ اس کی شخصیت آنحضرتؐ کی طرح مکرم و معظّم ہو — اس کی نسبت کہیں آسان تر ہے کہ مختلف لوگوں کے حالات یا درجے جابیں اور ان کو روایت کیا جائے۔ یہ یادداشت اور بھی آسان ہو جاتی ہے جب کہ واقعات کو بیان کرنے والے صحابہ کرامؓ جیسے لوگ ہوں جو آنحضرتؐ کی ذات گرامی کے ساتھ الہانہ شغف رکھتے تھے اور ایک لمحہ بھی آپؐ سے جدا نہیں

ہونا چاہتے تھے۔

۲: یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مورخین یعنی صحابہ کرام کا باہمی تعلق یکساں چشم دید گواہ کا تھا جس کی بنیادیں عشق و سرمستی و الہامیہ محبت اور عظمت و اطاعت کے جذبات پر قائم تھیں اور جو ہر چیز سے دوست بردار ہو کر صرف آپ کی ذات میں گم ہونے کا آخری اور حتمی فیصلہ کر چکے تھے فریقین کے درمیان کسی قسم کا حجاب حائل نہ تھا۔ نبی اور صحابہ مسجد میں، بازار میں، گھر میں، سفر میں، حضر میں ہر جگہ ملتے تھے۔ اسی لئے انہوں نے آپ کی زندگی کے ہر ہر واقعہ اور ہر ہر جزو کو پوری طرح محفوظ رکھا تھا۔ اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی وہ قبول کر چکے تھے۔ کیونکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا۔

”اللہ تعالیٰ اس بندے کو تروتازہ رکھے جس نے میری بات سنی پھر اسے یاد رکھا اور جس نے نہیں سنا ہے اس تک پہنچا دیا۔ تم میں سے جو حاضر ہو وہ غائب کو پہنچا دے ان باتوں کو یاد رکھو اور جو تمہارے پیچھے ہیں انہیں اس سے مطلع کرتے رہو۔ کیونکہ تم مجھ سے سن رہے ہو۔ تم سے بھی سنا جائے گا۔ جن لوگوں نے تم سے سنا ہے ان سے بھی لوگ سنیں گے۔“ (صحاح ستہ)

۳: آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جن دینی حقائق کی اشاعت کا ذمہ دار بنایا تھا وہ اس کے چھپانے کو شرعی جرم خیال کرتے تھے اس لئے کہ صحابہ کو آنحضور کی یہ حدیث یاد تھی۔ آپ نے فرمایا

”جس سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔“

آنحضور کی اسی تعلیم کا اثر تھا کہ بعض صحابہ سے ایسی روایات نقل کی گئی ہیں

جو انہوں نے عالمِ نریمان میں اس خوف کی وجہ سے بیان کر دیں کہ ان پر علم کو چھپانے کا الزام نہ آجائے۔

۴ : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ جو شخص مجھ پر قصدِ جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانا آگ میں ہوگا۔ عقلِ انسانی یہ بار کرنے کے لئے ہرگز تیار نہیں کہ صحابہ جس درجہ کے مخلص مومن تھے ایسا شخص آنحضرت پر دہشتہ جھوٹ باندھنے کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ صحابہ ایسے سیرت و کردار کے آدمی سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں کی جاسکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدا پر جھوٹ باندھنے والے کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کثیر الہ روایت صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احتیاط روایت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی حدیث بیان کرنے لگتے تو کہتے ”صَادِقٌ وَمُصَدِّقُ الْإِسْلَامِ“ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر قصدِ جھوٹ باندھا چاہیے کہ اپنا ٹھکانا آگ میں تیار کرے۔

اس کے بعد جو حدیث بیان کرنا چاہتے بیان کرتے۔ پھر یہ کیونکر ممکن تھا کہ صحابہ آپ کا یہ ارشاد سن کر بھی آپ پر جھوٹ باندھنے کی جسارت کرتے۔

۵ : اصحاب رسول کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے آنحضرت کی زندگی کا لحاظ و مبلغ قرار دیا گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ صحابہ جیسے مومنین کو اپنی تاریخ سے کس حد تک وابستگی تھی اور انہوں نے اس تاریخ کی کتنا بت و حفاظت میں کس حد تک جانفشانی و عزت و تہی سے کام لیا ہو گا۔ بن کے نزدیک آنحضرت کا ایک ایک بال دنیا و مافیہا سے عزیز تر تھا ان کے نزدیک آپ کے ملفوظات گرامی کس قدر بیش قیمت ہوں گے۔

۶ : حدیث نبوی کے مذکورہ صدر قابلِ اعتماد و مصادیق کے مقابلہ میں

تاریخی واقعات نہایت غیر اہم اور بے وقعت نظر آتے ہیں۔ تاریخی واقعات کی کل کائنات قبروں کے جتنے، چننے پانے سے، کھنڈرات اور خود نوشت سوانح ہیں جن کی کوئی سند سرے سے موجود ہی نہیں۔ عین ممکن ہے کہ قبر پر تختی کسی نے بعد میں لگا دی ہو۔ یہ واقعات ایک شخصی روایت کی حیثیت رکھتے ہیں جن کا کوئی ختم وید گواہ موجود نہیں۔

۷۹: تاریخی واقعات کے عین برعکس مسلمانوں کا یہ تاریخی سراپہ جسے تحدیث کہتے ہیں ایک امتیازی شان کا حامل ہے اس تاریخی سراپہ کے محافظ و مورخ ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہیں جس میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شریک ہیں۔ یہ تمام مورخ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عینی شاہد ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے۔ آنحضرت کی زندگی کا کوئی پہلو ان گواہوں سے پوشیدہ نہ تھا۔ یہاں یہی کسی تقسیم کا مکان نہ تھا کہ زندگی کا کچھ حصہ پبلک کے سامنے ہو اور باقی زندگی پر تاریخی کے پر سے پڑے رہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کی خانگی زندگی کی تفصیلات تک منظر عام پر آ گئیں۔ اس لئے کہ آپ کی پوری زندگی مسلمانوں کے سامنے اسودہ سمندر ہے۔

سوال ۷۹: حدیث کی جمع و تدوین پر ایک مختصر مقالہ لکھیے۔
جواب: کتابت حدیث کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ اس کا آغاز ہجرت کے دوڑھائی سو سال بعد اس وقت ہوا جب صحاح ستہ کے مؤلفین پیدا ہوئے اور انہوں نے حدیث کی یہ چھ مشہور کتب تالیف کیں۔ یا اس سے ذرا آگے بڑھ کر یہ کہہ دیا کہ بنو امیہ کے عہد خلافت میں ابن شہاب زہری نے کتابت حدیث کا ہر اٹھایا۔ یہ بات جس قدر مشہور و ترسیدہ ہے اسی قدر بے بنیاد بھی ہے۔

کتابت حدیث عہد رسالت میں

یہ حقیقت ہے کہ کتابت حدیث کی داغ بیل عہد رسالت میں پڑ گئی تھی۔ صحابہ حدیث کی زندہ کتاب تھے اور کتابت حدیث کا آغاز بھی انہی سے ہوا۔ یہ درست ہے کہ حدیث کی باقاعدہ تدوین آگے چل کر ہوئی۔ مگر صحابہؓ نے اس ضمن میں جو خدمت انجام دی تھی اس پر اکتفا کیا جاتا تو حدیث کا وہ ذخیرہ بھی کچھ کم نہ تھا۔ ذیل میں کتابت حدیث سے متعلق صحابہ کے چند واقعات مذکور ہیں:-

۱: جناب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک تحریری دستور مملکت لکھوا کر یہاں تک مدینہ میں نافذ کیا۔ یہ کتابت حدیث کا پہلا ثبوت ہے۔ اس تحریر میں آپؐ نے یہاں جرین انصار مدینہ اور یہود کے حقوق و فرائض متعین فرمائے۔

۲: مدینہ تشریف لاتے ہی آپؐ نے مردم شماری کرائی اور فرمایا ”مجھے ان لوگوں کے نام لکھوا دو جو حلقہ بلوش اسلام ہوئے ہیں۔“

۳: سرکاری دستاویزات اور معاہدوں کا سلسلہ ہجرت سے پہلے ہی جاری ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپؐ نے تیم داری کو فلسطین کا شہر ثبیرون جاگیر میں دیا تھا۔ نیز سراقہ بن مالک کو پر وائے امن عطا کیا۔

۴: سہ ماہ میں قبیلہ جہینہ کو حلیف بنا کر ان سے تحریری معاہدہ کیا۔ اسی طرح بنی صفرہ سے جو تحریری معاہدہ کیا تھا اسکا مستوردہ اب تک موجود ہے۔

۵: شہد میں آپؐ نے بنو فزارہ اور غطفان سے معاہدہ کر کے ایک دستاویز لکھوائی جسے بعد میں ضائع کر دیا گیا۔

۶: سہ ماہ میں حدیبیہ کا مشہور صلح نامہ تحریر کیا گیا جس کے الفاظ پر کافی مستند قندہ ہوئی۔

۷ : سید میں آل ائیدر و دمتہ الجندل سے تحریری معاہدہ کیا اور قیصر و کسری
مقدس اور نجاشی وغیرہ شاہان عالم کو تبلیغی خطوط لکھے۔
۸ : انتظامی ضرورتوں کے پیش نظر آپؐ نے مختلف حکام کو حزیہ نامیے مغرب
کے اطراف و اکناف میں جو ہدایت نامے بھیجے وہ تاریخ میں محفوظ ہیں۔
غرض یہ کہ اس قسم کی سیاسی و دستاویزی تحریر کر کے کام عہد رسالت میں
مشرور ہو گیا تھا۔

کتابت حدیث میں صحابہ کا کردار

مندرجہ بالا بیان اس امر کی آئینہ داری کرتا ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم
احادیث کی نشر و اشاعت کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ تاہم آغا اسلام میں آپؐ نے
احادیث لکھنے سے اس لئے روک دیا تھا کہ قرآن و غیر قرآن دونوں مخلوط نہ ہو جائیں
صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا
”قرآن کے سوا مجھ سے کچھ نہ لکھا کرو جس نے کچھ لکھا ہے وہ مٹا دے۔“

(صحیح مسلم)

جب صحابہ میں قرآن اور غیر قرآن کا شعور پیدا ہو گیا تو آپؐ نے کتابت حدیث
کی اجازت مرحمت فرمادی۔ بعض محدثین مثلاً امام بخاری نے حضرت ابو سعید خدری
کی روایت کو موقوف یعنی اپنی کا قول قرار دیا ہے۔ اس صورت میں یہ حدیث مرفوعہ
نہ ہوگی۔ (مقدمہ تحقیق الاحوذ فی بحوالہ فتح الباری)

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کتابت حدیث کی اجازت ملنے پر
صحابہ کرام نے عہد رسالت میں کتابت حدیث کا بیڑا اٹھایا تاہم وہ زیادہ تر حافظہ
پر اعتماد کرتے رہے۔ عربوں کی قوت حافظہ ضرب المثل کی حد تک مشہور ہے۔
اور صحابہؓ نے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ عہد رسالت کے واقعات سے معلوم

ہوتا ہے کہ اس دور میں کتابت حدیث کی داغ بیل پڑ گئی تھی۔ مجدد صحابہ رضی اللہ عنہ میں حدیث نویسی کے چند واقعات ملاحظہ ہوں۔

۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے سوا کسی صحابی کو مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد نہ تھیں۔ اسکی وجہ تھی کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ سے جو کچھ سنتے وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں نہ لکھتا تھا۔ (بخاری شریف جلد اول)

بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں خوش ہوتے ہیں کبھی ناخوش اولیٰ سب لکھتے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت چلا تو فرمایا تم لکھ لیا کرو اس زبان سے جو کچھ لکھنا ہے تم لکھا۔ (ابوداؤد جلد دوم ص ۱۸۷)

۲: بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قبیلہ خزاعہ کے لوگوں نے فتح مکہ والے سال بنو لہب کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چلا تو آپ نے اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ کی حرمت و حرمت کے بارے میں خطبہ دیا۔ ایک مینہ شخص ابو عتاه نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یہ باتیں مجھے لکھوا۔ دیکھئے چنانچہ اس کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ لکھنے کی ہدایت فرمائی۔ (بخاری و مسلم)

۳: آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے احکام و مسائل لکھوا کر زکوٰۃ فراہم کرنے والے عمال کو بھیجے تھے یہ احکام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے پاس تحریری شکل میں موجود تھے۔ (دارقطنی کتاب الزکوٰۃ ص ۲۰۹)

۴: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس متعدد احادیث لکھی ہوئی موجود تھیں۔ جن کو آپ اپنی تلوار کے غلاف میں رکھتے تھے۔ ایک بار لوگوں کی درخواست پر آپ نے دکھایا تھا۔ (بخاری شریف)

۵: آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج حدیبیہ کی شہداء لکھوا کر انہیں بنو نضیر اور ایک

نکلی بیسے پاس رکھی تھی۔ (طبقات ابن سعد ص ۱۸۶)

۷: عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کی جب آپ کے مین کا حکم بنا کر بھیج تو مرقیہ میں دو بیات اور
نثرانی سے متعلق احکام لکھوا کر ان کو دے۔ (کنز العمال جلد ۱۸ ص ۱۸۶)

۸: عبداللہ بن الحکم رضی اللہ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط تھا جس میں
مردہ جانوروں سے متعلق احکام تحریر تھے۔ (معجم مصنف)

۹: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تحریر تھی جس میں بیاتوں
پر کوئی دستخط متعلق شرعی احکام درج تھے۔ (دارقطنی ص ۱۸۶)

فقہ علم یہ کہ اس قسم کا حدیث سے ثابت ہے کہ حدیث کا بڑا سرمایہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جمع ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
لہم اجمعین اور افسانہ کیا کہ جب تابعین کا دور آیا تو انہوں نے اس کام کو اور
بڑھایا۔ آخر صحاح ستہ کے مؤلفین نے کتابت حدیث کے ناقص کام کی تکمیل کر دی
تھی۔ حدیث کا آئینہ عالم ہے کہ قرآن کریم کے بعد ذخیرہ علم میں جو چیز سب
سے زیادہ قابل اعتماد اور صحیح ترین شکل میں محفوظ ہے وہ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم
کی حدیث ہے۔

ماخذ سوم۔ اجتہاد

سوال: اجتہاد سے کیا مراد ہے اور اسلامی شریعت میں اس کو

کیا مقام حاصل ہے؟

جواب: بعض فقہاء نے کتاب و سنت کے بعد اجتہاد کو اسلامی قانون
کا تیسرا اہل قرار دیا ہے۔ اصول فقہ کے اکثر علماء کے نزدیک کتاب و سنت

اس طرح کرتے ہیں۔

علماء اصول کے نزدیک اجتہاد اس انتہائی کوشش کو کہتے ہیں جو کسی شرعی مسئلہ کے بارے میں یہ معلوم کرنے کے لئے عمل میں لائی جاتی ہے کہ یہ مسئلہ شریعت کے موافق ہے۔
(الاحکام جلد ۱ صفحہ ۲۱۸)

امام ساطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب "المواقفات" میں اجتہاد کی یہ تعریف کرتے ہیں "شرعی احکام معلوم کرنے اور ان کو حالات پر تطبیق دینے کے لئے انتہائی کوشش کا نام اجتہاد ہے" (المواقفات جلد ۱ صفحہ ۱۸۹)

مندرجہ بالا بیان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اجتہاد کی صورت میں کسی مسئلہ کا حکم براہ راست کتاب و سنت سے اخذ نہیں کیا جاتا بلکہ کتاب و سنت کے اشارے ایک حکم معلوم کرنے کی کوشش (اجتہاد) کی جاتی ہے۔ اس کو کتاب و سنت کی جانب منسوب کرنے کی بجائے اجتہاد کہا جاتا ہے۔

اجتہاد کی شرائط

چونکہ اجتہاد اس کوشش کا نام ہے جو کتاب و سنت کے اشارات سے کوئی حکم نکالنے کے لئے عمل میں لائی جاتی ہے۔ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اجتہاد کے لئے مصلحانہ جہد و سہ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ سب سے سب سے اس لئے بے کار ہے۔ جب تک طلب و تحقیق کے سب ذرائع استعمال نہ کئے جائیں اجتہاد کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اجتہاد کے لئے انتہائی جہد و سعی کا ضروری ہونا مشہور حدیث معاذ رضی اللہ عنہ سے بھی معلوم ہوتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو دریافت کیا کہ پیش آمدہ مسائل میں فیصلہ کیوں کر صادر

کر دے؟ انہوں نے عرض کیا کہ کتاب اللہ سے حکم معلوم کرتے کی کوشش کرو
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں وہ حکم نہ ملے تو پھر حضرت معاذ
رضی اللہ عنہ نے عرض کی پھر آپ کی سنت میں اسکا حل تلاش کروں گا۔

مختصر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سنت میں بھی نہ ملے تو پھر یہاں کر دے۔ حضرت
معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: "ثُمَّ اجْتَهِدْ دَارِيَّ" پھر میں اپنی صحیح رائے نکالنے
کی کوشش کروں گا تو مختصر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی تصدیق فرمائی
اور اس پر خدا کا نیکر ادا کیا۔

اس حدیث میں اجتہاد کو کتاب و سنت کے بعد احکام کے نکالنے میں تیسرا
درجہ دیا گیا ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ عنہ قاضی شریح رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک خط میں انہیں لکھا تھا۔

جب کوئی واقعہ پیش آئے تو کتاب اللہ کی روشنی میں اسکا فیصلہ صادر کیجئے اگر
ایسا حادثہ رونما ہو جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ ہو تو
لوگوں سے ہمارے مطابق فیصلہ کیجئے اگر ایسی صورت حال پیش آئے جو کتاب و سنت
میں مذکور نہ ہو اور اس پر اجماع بھی مفقود نہ ہو تو اندریں صورت اگر چاہیں
اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ کریں اور اگر چاہیں اسے ملتوی کر دیں التوا میرے
خیال میں بہتر ہی ہوگا۔

(المثل والنمل شہرستان جلد ۱ صفحہ ۱۵۶)

مذکورہ خط میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مخاطب قاضی شریح رحمۃ اللہ
تھے جو عظیم قاضی اور مفتی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو اجتہاد
کی اجازت دی تھی۔ مندرجہ صدر بیانات سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے
کہ اجتہاد کے لئے جہاد کا مل شرط ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ارشاد
"اجْتَهِدْ دَارِيَّ" اس امر کا بیان ثبوت ہے کہ اجتہاد میں سہل نہ رکھا

تعاقل شعاری کی اجازت نہیں۔

اجتہاد کوئی تکمیل نہیں کہ ہر کثرت و نثر اس میں حصہ لینے لگے۔ اس کیلئے کتاب و سنت کا گہر علم اور ان حالات سے پوری پوری واقفیت ضروری ہے جن کے بارے میں شریعت کا حکم مطابقت ہے۔ اس لئے جب تک کوئی شخص علم دین میں ماہر نہ بصیرت نہ رکھتا ہو وہ قانون کی مہجوری چیزیں بھی سمجھنے پر قادر نہیں اجتہاد تو ایک مشکل کام ہے۔ اجتہاد کا صرف یہ مطلب نہیں کہ قانون کی موٹی موٹی دفعات سمجھ لی جائیں بلکہ کتاب و سنت کے اشارات و مضمرات شریعت کے لوازمات و مقتضیات کی مدد میں نئے پیش آمدہ مسائل کا شرعی حکم متعین کیا جائے۔ اس کام کے لئے اعلیٰ فنی قابلیت بلکہ ذوقِ علم کی ضرورت ہے۔

شرعی علوم میں بصیرت تامہ حاصل کئے بغیر کوئی شخص اجتہاد کا اہل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات درست ہے کہ اسلام میں اجتہاد کسی مخصوص شخص کی میراث نہیں مگر یہ غلط ہے کہ ہر جاہل اور علمِ اسلامیہ و عربیہ سے نااہل شخص اجتہاد کی مسند پر فائز ہو سکتا ہے۔ جس کام کے لئے صلاحیت و استعداد شرط اولین ہو اس کا مجاز ہر شخص کیسے ہو سکتا ہے۔ اس قابلیت کے ساتھ ساتھ اجتہاد میں غریب و ذمہ داری کا بھی سوال ہے۔ جو شخص اجتہاد کرتا ہے وہ صرف لوگوں کے دینی معاملات ہی میں دخل نہیں دیتا بلکہ ان کے دین اور ان کی آخرت کے معاملے میں بھی ذمہ دار ٹھہرتا ہے۔ بنا بریں تاہل ہونے کے باوجود اگر وہ اجتہاد کرنے سے پیچھتا ہے تو صرف اپنی ہی آخرت برباد نہیں کرتا بلکہ دوسرے بہت سے لوگوں کی آخرت بھی خطرے میں ڈالتا ہے۔ اصول فقہ کی کتابوں میں اجتہاد کی تین شرطیں بیان کی گئی ہیں۔

۱۱ اجتہاد مستحسن کر سکتا ہے جو کتاب و سنت میں نہ پورا نہ بصیرت رکھتا ہو
 ۱۲ وہ مستحسن حالات و معاملات پر گہری نگاہ رکھتے والا اور ان کے متعلق
 دروازہ مات ہے پوری طرح آگاہ ہو۔

۱۳ وہ اعلیٰ سیرت و کردار کا آدمی ہو تاکہ لوگ دینی معاملات میں اس پر
 اعتماد کر سکیں۔

اجتہاد کی ضرورت

جس طرح مادی زندگی کے لئے مادی وسائل و ذرائع مثلاً ہوا پانی اور
 غذا کی ضرورت ہے اسی طرح روحانی و دینی زندگی کے قیام و بقا
 کے لئے اجتہاد کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں تازہ بہ تازہ
 نوبہ نو مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ نوبہ نو مسائل عہد ماضی میں نہ تھے یہی وجہ
 ہے کہ کتاب و سنت میں ان کا کوئی حل موجود نہیں ہے۔ ایک کامل نظامِ زندہ
 ہونے کی حقیقت سے اسلام نے ہر قسم کے پیش آنے والے حالات پر
 غیر معلوم احکام کو شریعت کی روشنی میں حل کرنے کا انتظام کیا ہے اور
 زمانے کے ماہرین شریعت کا فریضہ ٹھہرایا ہے اجتہاد کر کے دین کو نئے
 حالات پر منطبق کریں اور جدید مسائل کا حل تلاش کریں۔ اگر ان مسائل کو شرع
 کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو ہماری زندگی کا ربط شریعت
 سے ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی عملی زندگی
 تعلق اسلام سے ٹوٹ جائے۔

ہم تین جدید مسائل سے دوچار ہوتے رہتے ہیں اگر ان کے بارے میں
 اسلامی احکام معلوم کرنے کے ذریعہ نہ ہوں اور یوں ہی ان پر عامل
 رہیں تو اس کا نتیجہ صریح یہی نہیں ہوگا کہ ان مسائل کی حد تک ہماری زندگی

غیر اسلامی ہو جائے گی بلکہ یہ خطرہ دامنگیر ہے کہ ہم دیگر امور حیات میں بھی رفتہ رفتہ اسلام کی شاہراہ سے ہٹتے جائیں گے اور ہمارے دل سے اسلامی احکام کو معلوم کرنے کا احساس مٹ جائے گا۔ حالانکہ مسلمان کا کوئی قدم بھی اسلامی شاہراہ کے بغیر نہیں اٹھنا چاہیے۔ انسانی زندگی ترقی و تغیر کی جن منزلوں سے گزرتی ہے ان میں کوئی مرحلہ بھی ایسا نہیں آتا جہاں مسلمان کو اسلام سے فتویٰ نہ پوچھنا پڑے لہذا کسی مسلمان کے لئے یہ ممکن ہی نہیں کہ اجتہاد کے بغیر اپنی مذہبی زندگی کو برقرار رکھ سکے۔

اسلام کے معاشی اصول

سوال: معاشی مسئلہ کی اہمیت و ضرورت پر ایک مختصر نوٹ قلمبند کیجئے۔

جواب: معاشیات کی اہمیت ہمیشہ سے تسلیم کی جاتی رہی ہے مگر دورِ حاضر کے گونا گوں مسائل نے اس کی اہمیت کو اور بھی اضافہ کر دیا ہے کیونکہ آج کے مشین دور میں سائنس کی بے پناہ ترقی اور حیرت انگیز ایجادات اور زرعی، صنعتی اور تجارتی میدانوں میں ارتقاء کے باوجود انسانوں کی اکثریت پہلے کی طرح ضروریاتِ زندگی سے محروم ہے بلکہ غربت و افلاس بے روزگاری و بیماری اور معاشی و معاشرتی ظلم و ستم کا شکار ہے۔

در اصل ذرائع پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ انسانی آبادی کی کثرت سے انسانوں کی خود غرضی و لالچ، مادہ پرستانہ زندگی اور عیش و عشرت کے رجحانات بھی بڑھتے چلے گئے ہیں۔ یہ تمام برائیاں اور خرابیاں مغربی سرمایہ دارانہ نظام کی پیداوار ہیں۔ آخر ان کے رد عمل میں انتہا پسند مادی نظریہ اشتراکیت نے جنم لیا مگر معاشی مسئلہ اس سے بھی حل نہ ہو سکا۔ غریب طبقہ پھر بھی غریب رہی رہا اور ان تمام کوششوں اور ترقی کے باوجود انسان مجموعی خوشحالی سے محروم رہا ہے۔

چنانچہ اس دور میں معاشی مسئلہ ایک انفرادی مسئلہ نہیں رہا بلکہ یہ مسئلہ اب ہمیں ملکی و قومی حیثیت سے درپیش ہے اور اگر بنظرِ فائر دیکھا جائے تو پوری دنیا کو اس کا سامنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں معاشی مسئلہ سیاسی معاللاً

پر اس حد تک اثر انداز ہو رہا ہے کہ معاشی استحکام کے بغیر کسی قوم و ملک کو سیاسی استحکام بھی حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی معاشی آزادی کے بغیر کوئی قوم و ملک سیاسی طور پر آزادی کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ بالخصوص پسماندہ ممالک جن میں اکثریت مسلم ممالک کی ہے اس مسئلہ سے بڑی طرح دوچار ہیں۔

لہذا نہ صرف بحیثیت ایک آزاد مملکت کے فرد ہونے کے بلکہ بحیثیت مسلمان بھی ہمیں معاشی مسئلہ پر غور و فکر اور جدید مسائل کے پیش نظر اس کا صحیح حل تلاش کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ مختصر یہ کہ معاشی مسئلہ وقت کا ایک اہم مسئلہ ہے اور اس کا معقول حل وقت کی اہم ضرورت ہے۔

سوال: معاشی خوشحالی سے کیا مراد ہے؟ تفصیلاً بحث کیجئے

جواب: معاشی خوشحالی و فاریابی سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں

لایا جائے جو سہرا اعتبار سے معتدل، متوازن، خوشحالی و بہتر ہو اور جس کی بنیاد باہمی عدل و انصاف، اخوت و مساوات اور ہمدردی و خیر خواہی پر ہو۔

معاشی خوشحالی کا ہرگز یہ مفہوم نہیں کہ بعض پیداوار بڑھائی جائے یا صنعتی ترقی میں اعنادر کیا جائے کیونکہ ایسا کرنے سے بھی معاشی خوشحالی کا حصول ممکن نہیں

یہ عین ممکن ہے کہ ایسا ہونے پر تمام پیداوار اور اس کے وسائل و ذرائع پر چند خود غرض افراد قابض ہو جائیں اور انجام کار معاشرے میں خوشحالی کی بجائے

بدحالی کا دور دورہ ہو اور بعض وشمہ اور حقیقتی نفرت کے جذبات ابھر آئیں۔ لہذا معاشی خوشحالی کا اصل مفہوم ایک بہتر و ترقی یافتہ معاشرے کی تشکیل

و تعمیر ہے۔ چنانچہ پروفیسر وی ڈیمنٹ (V. DEMENT) اپنی کتاب ریجن اینڈ وی ڈیکلائن آف کیمپلزم میں لکھتا ہے۔

صنعتی ترقی اس معاشرے کی خوشحالی کا باعث بن سکتی ہے جس کی
زرعی بنیادیں مستحکم ہوں۔ بنیادی اور گھریلو حرفت مضبوط ہو اور

جس میں روحانی قوت بھی پائی جاتی ہو۔

گویا معاشی خوشحالی کیلئے تین چیزیں درکار ہیں ایک زرعی بنیادوں کا
استحکام دوسرے بنیادی اور گھریلو صنعت و حرفت کی مضبوطی اور تیسرے
روحانی قوت کی موجودگی لیکن ان اسباب کی موجودگی کے باوجود بھی معاشی
خوشحالی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بلکہ اس مرحلے پر پہنچ کر افراد کے فطری
تعلقات کمزور ہونے لگتے ہیں اور زندگی کا معیار بھی بڑھنے کی بجائے گھٹنے لگتا ہے۔
چنانچہ ایک بہتر معاشی نظام کا یہ اسلوب ہے کہ وہ افراد معاشرہ کی
انفرادی واجتماعی سرگرمیوں کو مناسب حدود تک بڑھائے اور انہیں مثبت
اور تعمیری روش پر ہی رکھے۔ ان سرگرمیوں کا مقصد صنعتی ترقی اور پیداوار میں اضافہ
کی بجائے زندگی کے بلند مقاصد اور اعلیٰ اقدار کا حصول ہونا چاہئے۔ کیونکہ در
حقیقت معاشی خوشحالی کا مقصد بھی پورے نظام زندگی کی اصلاح و ترقی ہے
اس لئے محض چند جزوی و ضمنی تبدیلیاں مفید نہیں ہو سکتیں۔ بلکہ پورے معاشی
نظام میں ایسی ہمہ گیر انقلابی تبدیلی ضروری ہے۔ جو تعمیری و تخلیقی پہلوئے لئے ہو
ہو۔ چنانچہ مشہور ماہر معاشیات فرینکل کا کہنا ہے۔

”حقیقی معاشی ترقی ایک ایسا ہمہ پہلو انفرادی اور سماجی عمل ہے
جس کے تحت افراد کے رویے اور اعتقادات اس طور پر نئے
ساحوں میں ڈھالے جاتے ہیں کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی کی
کثیر تعداد سرگرمیوں میں بھی ایک نئی آزادی محسوس کرنے
لگتے ہیں۔“

در اصل بقول ماہر معاشیات ڈوگر معاشی ترقی کا انحصار معاشرے کی روح پر ہوتا ہے۔ معاشرے کا فطری و طبعی ماحول سیاسی خدو خال، تعلیمی و قانونی نظام وغیرہ معاشی ترقی پر یکساں طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سائنسی ترقی معاشرتی تبدیلیاں اور دیگر نظریات بھی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لہذا ہمارے سامنے شخص پیداوار میں اضافہ یا صنعتی ترقی نہ ہونا چاہیے بلکہ ایسی معاشی خوشحالی و ترقی کو حاصل کرنا چاہیے جس کے بنیادی اوصاف حسب ذیل ہوں :-

۱۔ ترقی درست سمت میں ہو اور ترقی ترقی ترقی ہو۔ (ج) ترقی صحیح طریقوں سے حاصل کی جائے اور اس ترقی کے نتائج بھی صحیح نکلیں۔

لیکن اس مقصد کے حصول کیلئے پورے نظام زندگی میں بنیادی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے معاشی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی نظاموں میں ایسی تبدیلیوں کی ضرورت ہے جو معاشرے کی مختلف صلاحات و قوتوں پر استوار کریں۔ بالخصوص معاشی نظام کو انسانی قدر و راکہ بنیاد پر استوار کرنا ضروری ہے تاکہ سرمایہ دار و مزدور اور زمیندار و کاشتکار کے باہم خوشگوار تعلقات بحال ہوں۔

اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے۔

۱۔ معاشی خوشحالی صرف بہتر معاشی نظام سے حاصل ہو سکتی ہے۔

۲۔ اب ایسے ممالک کا موجودہ نظام ناقص ہے اور معاشی ترقی کے حصول کے لئے اسے تبدیل کرنا اشد ضروری ہے۔

۳۔ اس نظام کی جگہ ایسا نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے جو ہماری دینی و سیاسی اور تہذیبی و ثقافتی ضروریات کو پورا کر سکے۔ یہی اصل مسئلہ ہے۔

۱۵) وہ نظام جس میں یہ خوبیاں پائی جائیں صرف اسلامی نظام ہی ہے۔
لہذا معاشی خوشحالی کا حصول صرف اسلام نظام ہی میں ممکن ہے۔

اسلام کے معاشی اصول

سوال: اسلام کا معاشی نظام کن اصولوں پر قائم ہوتا ہے؟
وضاحت کیجئے۔

جواب: اسلامی معاشی نظام کے بنیادی اصول حسب ذیل ہیں:-
(۱) اسلامی معاشی نظام کی سب سے اولین بنیاد یہ ہے کہ اسلام میں معاشی سرگرمیاں مذہب و اخلاق سے الگ نہیں بلکہ معاشی زندگی میں بھی حدود اللہ کی پابندی اور اخلاقی ضابطوں کا احترام سکھاتا ہے۔ اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان معاشی تنگ و دو کے ساتھ ساتھ خدا کے ذکر میں مصروف رہے اور اس کی اطاعت و رضا جوئی حاصل کرتا رہے۔

(۲) اسلام کے معاشی نظام کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اس کی معاشی جدوجہد اس کا بنیادی جتن ہے۔ اسلام پوری کائنات کو انسان کے لئے میدان عمل قرار دیتے ہوئے اسے ترغیب دیتا ہے کہ وہ حصول معاش کے لئے زیادہ سے زیادہ تنگ و دو کرے۔ بے عملی، بے روزگاری اور گداگری کو اسلام سخت ناپسند کرتا ہے۔ اور مثبت طور پر رزق کی تلاش ہر مسلمان پر فرض قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اسلام کے احکام صرف عقائد و عبارات تنگ ہی محدود نہیں بلکہ معاملات یعنی تجارت و صنعت اور زراعت و ملازمت وغیرہ بھی اس کے دائرہ عمل میں ہیں۔ اور قرآن و سنت میں بھی ان کے احکام بیان کئے گئے ہیں۔

(۳) اسلامی نظام معیشت کا ایک بنیادی اصول یہ بھی ہے کہ اسلام پیداوار

میں ملے اور معاشی فروغ کے ساتھ ساتھ حلال و حرام کی تمیز کو بھی لازم ٹھہرانا ہے۔ اسلام ذرائع آمد پر اس بات کی کڑی شرط عائد کرتا ہے کہ اسے جائز ذرائع سے حاصل کیا جائے اور ہر وہ نفع جو حرام ذرائع سے حاصل ہو اسے وہ دوزخ کی آگ قرار دیتا ہے۔ اسی لئے اسلام نے غصب، ڈاکہ، پوری، دھوکہ دہی، قمار بازی، سود خوری، سٹہ وغیرہ ذرائع آمد کو ناجائز قرار دیا ہے قرآن و احادیث میں رزق حلال کی جتنی اہمیت بیان کی گئی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام صرف جائز اور حلال رزق کی کوششوں کو فروغ دیکر ایک فلاحی معیشت وجود میں لانا چاہتا ہے۔

(۱۴۶) اسلام کے بنیادی معاشی اصولوں میں ایک حرمت سود بھی ہے۔ اسلام سود کی حرمت پر بہت زور دیتا ہے اور اسے ہر شکل میں حرام قرار دیتا ہے۔ سود کی ممانعت محض اخلاقی بنیادوں پر ہی نہیں بلکہ اس کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی نتائج بھی بے حد خطرناک ہیں۔ سود کی بنیاد استحصال، زبرد اور ظلم و تعدی پر ہے اور اس کی وجہ سے ملکی دولت صرف چند سرمایہ داروں کے پاس مرکوز ہو جاتی ہے اور اس طرح پورے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔

(۱۴۷) اسلامی معاشی نظام کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اس نے لین دین، خرید و فروخت اور تجارت کے لئے ایک صائبہ اخلاق پیش کیا ہے۔ اسلامی نظام معیشت کی بنیاد خوف خدا اور امانت و دیانت رکھی گئی ہے۔ تجارت باہمی رضا مندی سے اور ضرورت جائز و مباح اشیاء میں ہونی چاہیے۔ وغیرہ اندوڑی اجواء اور سٹہ کی اسلام نے سختی سے ممانعت کی ہے۔ اسلام یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ تاجر کو خوش خلق، خدا ترس، سچا، پائندہ

اور اعلیٰ اخلاقی کردار کا حامل ہونا چاہئے۔

(۱۶) اسلامی نظام معیشت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اسلام طلب معاش کے حلال ہونے کے ساتھ ساتھ مصارف و دولت کے جائز ہونے کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ نیز اسراف و فضول خرچی سے بھی سختی سے روکنا ہے کہ وہ کسی چیز یا عموم دولت کے منیاع ہے انصافی اور ظلم کا باعث بنتی ہے۔

(۱۷) اسلامی معاشی نظام کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ اسلام ارتکاز دولت کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اسلام دولت کے ایک یا چند ہاتھوں میں جمع ہونے کو پسند نہیں کرتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ دولت پورے معاشرے میں گردش کرے اور اس کی تقسیم زیادہ سے زیادہ منصفانہ ہو۔ چنانچہ اسلام نے ارتکاز دولت کو روکنے کے لئے زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، الفاق فی سبیل اللہ اور وراثت کے قوانین دیئے ہیں اور اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ضرورت سے زائد مال معاشرے پر خرچ کر دیا جائے۔

(۱۸) اسلامی نظام معیشت کا یہ بھی اصول ہے کہ اسلام تمام زمین اور وسائل فطرت کو خدا کی ملکیت قرار دیکر اس کے تحت انسان کو انفرادی تصرف و ملکیت کا حق دیتا ہے۔ اس طرح اسلام انفرادی ملکیت کو ایک امانت کی شکل دیتا ہے اور اس میں تصرف کے حق کو بہت سی اخلاقی و قانونی پابندیوں سے محدود کرتا ہے تاکہ ظلم و تشدد کی صورت پیدا نہ ہو۔

(۱۹) اسلام کے معاشی نظام کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ اسلام اس سے فلاحی ریاست قائم کرتا ہے۔ اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ تمام شہریوں کو

بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنا ریاست کا فریضہ ہے۔ ناداروں
اپاہجوں محتاجوں اور ایسے افراد جن کا کوئی دلی نہ ہو ان کی ذمہ داری
بھی حکومت پر عائد کرتا ہے اور اس طرح وہ عدل اجتماعی کو قائم
کرتا ہے۔

مختصر یہ کہ اسلامی نظام معیشت کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس
کا مرکزی تصور انسان اور اس کی معاشی و اخلاقی فلاح ہے۔ وہ معاشی ترقی
کے ساتھ ساتھ اجتماعی عدل شخصی آزادی اور اخلاقی ترقی کو اولین اہمیت
دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا معاشی نظام سرمایہ داری اور اشتراکیت
دونوں سے اپنے اصولوں اور مقاصد کے اعتبار سے مختلف اور الگ اور برتر ہے۔
سوال : اسلام کے نقطہ نظر سے معاشیات اور مذہب و اخلاق
کے باہمی تعلق پر روشنی ڈالئے۔

جواب : اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور جس طرح زندگی کے باقی تمام

شعبوں کے بارے میں ہدایات دیتا ہے اسی طرح معاشیات کے متعلق بھی احکام

سے آگاہ کرتا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے معاشی، دین کا ایک حصہ ہے۔ اسی لئے

قرآن پاک نے مال کو خیر اور معاش کو فضل اللہ کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّعْتُمْ لِلصَّلَاةِ

مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

وَزَرُّوا بَيْعَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ۚ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْشَرُّوا

فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَإِذَا كُنتُمْ

اللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

اذا ان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف

دور و اور لین دین چھوڑ دو یہی تمہارے

لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو پھر جب نماز

ختم ہو جائے تو تم زمین پر پھیل جاؤ اور

اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر

کثرت سے کرتے رہتا کہ تم نکاح پاؤ

(الحجۃ: ۷-۱۲)

ان آیات ہی یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ سب نفی میں جو انسان کو عیسویں
خدا تعالیٰ کی عنایت ہیں لہذا ضروری ہے کہ انسان اپنی معاشی زندگی میں خدا
تعالیٰ کے احکام و قوانین کی پابندی کرے تاکہ اس کے مفاد کے ساتھ معاش بھی
بہتر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر معاشی حدود و چہرہ میں حدود ربانی کی پابندی
کرے تو نہ صرف یہ کہ اسے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے بلکہ یہ جہارت کا درجہ
حاصل کر لیتی ہے۔ اور مردہ قدم جو انسان حدود اللہ کی پابندی کرتے ہوئے
فکر معاش کے لئے اٹھاتا ہے اس کے عوض نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے برعکس
جب انسان مادہ پرستی اور عیش کوشتی میں مبتلا ہو کر ذکر الہی اور اصل فرائض
سے غفلت برتنے لگتا ہے تو قابل مذمت ٹھہرتا ہے۔ لہذا اسلام کے چہرہ
انسان معاشی حدود و چہرہ کو ضروری قرار دیا ہے وہاں اسے اخلاقی ضابطوں کا
پابند بھی کیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک نے اچھے مسلمانوں کا کردار یوں بیان کیا ہے
مِنْ جَالٍ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَنَحْوِ الصَّلَاةِ
وہ لوگ جنہیں کاروبار اور خرید و
فروخت اللہ کے ذکر اور نماز سے
غافل نہیں کرتے۔ (النور: ۲۳)

حقیقت یہ ہے کہ اسلام معاش کو دین و مذہب
سے الگ نہیں کرتا بلکہ معاشی قوانین کو مذہب و اخلاق کی حدود میں رکھتا
ہے چنانچہ قرآن پاک میں عقائد و عبادت کے ساتھ ساتھ خرید و فروخت
قرض، سود، محابرات، دستاویز اور شہادت وغیرہ کے احکام جاری بیان

ہوئے ہیں۔ اگر معاشیات کا تعلق اخلاق و مذہب سے نہ ہوتا تو پھر یہاں
قرآن پاک میں کیونکر بیان کئے جاتے۔ پھر قرآن پاک میں حضرت شعیب
علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے جو تمہاری اخلاق و ضوابط کی پابندی نہ کرنے
کی بنا پر عذاب الہی کا شکار ہوئی۔

ان دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام معاشیات کو مذہب و اخلاق
سے ہم آہنگ کرتا ہے اور اس طرح اسلامی معاشیات کا انداز اخلاقیاتی ہے۔
سوال معاشی جہد و جہد کو اسلام میں کیا مقام حاصل ہے؟
اس کے مقاصد بھی تحریر کیجئے

جواب حصول معاش کیلئے جہد و جہد فطری تقاضا ہے۔ اسلام جو دین فطرت
ہے۔ انسان کے اس فطری تقاضے کو نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ تلاش معاش کو
فریضہ قرار دیتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب حلال کو فریضہ
بعد الفریضہ یعنی عبادت کے بعد سب سے بڑا فرض قرار دیا ہے۔

در اصل اسلام کے نقطہ نظر سے پوری کائنات انسان کے لئے مہیا
عمل ہے اور انسان کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ حصول معاش اور پوری دنیا
کی خوشحالی و فائز غنالی کے لئے اس میں جہد و جہد کرتا رہے۔ گویا اسلام تکثیر پیداوار
یعنی پیداوار کو زیادہ بڑھانے پر زور دیتا ہے۔ یہی چیز اسلام کو سرمایہ داری
سے تمیز کرتی ہے کیونکہ سرمایہ داری میں اچھوت منافع کی تکثیر کو حاصل ہے یعنی
سرمایہ دارانہ نظام صرف انفع بڑھانے پر زور دیتا ہے جبکہ اسلام کل پیداوار کو
بڑھانے اور مسلمان معاش کی زیادہ سے زیادہ فراوانی چاہتا ہے۔ چنانچہ ارشاد
ربانی ہے۔

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا

أَدْرَابَكُمْ فِيهَا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

لَكُمْ فِيهَا مَعَالِشٌ

اور اس میں تمہارے لئے سامان
معاشرہ پیدا کیا۔ (الاعراف: ۳۱)

ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے
اور زمین میں ہے تمہارے لئے مسخر
کر دیا ہے اور اپنی ظاہری اور باطنی
نعمتیں تم پر بہا دی ہیں۔ (لقمان: ۲۰)

ہیں حقیقت کو واضح کرنے کے بعد کہ تمام بندے زمین اور پوری کائنات
کی نعمتیں خود اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے پیدا کی ہیں اسلام صحیحان معاشی اور
کسب حلال کے لئے محنت اور جدوجہد کی اہم شان کو توجہ طلب دیتا ہے۔ اسلام
ہر شخص کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ تکثیر پیداوار اور سامان معیشت
کو بڑھانے کے لئے سرگرم عمل رہے۔ چنانچہ قرآن پاک اور احادیث
میں کئی طرح سے اس جدوجہد کو بیان کیا گیا ہے۔

(۱) سب سے پہلے ان تمام باتوں سے منع کیا گیا ہے جن سے حصول معاش
کا جذبہ سست پڑتا ہو۔ چنانچہ بے عملی بے روزگاری اور گدگد کو ناجائز ٹھہرایا
گیا ہے اور ان پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے کہ بیکار بیٹھے رہنا مومن کے شایان شان نہیں اور نہ یہ اسے
زیب دیتا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور صرف دعا مانگا رہے
کہ اللہ مجھے زرق عطا کر۔ بلکہ دعا کے ساتھ عملاً بھی جدوجہد کرنی لازم ہے کیونکہ
تم جانتے ہو کہ آسمان سے تو سونا چاندی نہیں برساتا۔

ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گدگداری عزت

دن مومن پر بد نما داغ ہے۔ گداگری کے چہرے پر قیامت کے روز گوشت نہ لیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن گداگری کا داغ چہرے پر لے کر آنے سے بہتر ہے کہ تم کام کر دو حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسی اور کلہاڑی لے کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانا اور معاش کا انتظام کرنا اس سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے۔ کیونکہ مانگنے والے کو دینا یا نہ دینا لوگوں کے بس میں ہے مگر محنت کرنے والا لازماً روزی حاصل کر لیتا ہے۔

محور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص دنیا کو جائز طریقے سے حاصل کرتا رہے تاکہ سوال سے بچے اور اہل و عیال کی کفالت کرے اور ہوائے کی مدد کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی مانند روشن ہوگا۔

۱۲۱ اس کے ساتھ ساتھ قرآن و احادیث میں حصول رزق اور تلاش معاش کی مثبت طور پر ترغیب دی گئی ہے اور کسب حلال کو ہر مسلمان پر فرض ٹھہرا گیا ہے۔ چنانچہ اس ارشاد ربانی ہے:-

كُلُوا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا۔ جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے حلال و پاکیزہ کھاؤ (البقرہ)۔

ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا:-

وَلَا تَتَّبِعُوا نَفْسِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا۔

ایک اور جگہ فرمایا:-

وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهَا إِذَا ثَمَرَتْ لَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا

طَيِّبًا۔

اور خدا نے جو حلال و پاکیزہ چیزیں ہمیں بطور رزق دی ہیں انہیں کھاؤ۔ (العنکبوت)

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا:-
 نِعْمَةُ الْمَالِ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ نیک آدمی کے لئے اچھا مال کیا ہی اچھی چیز ہے

ایک دوسری حدیث میں فرمایا:-
 طَلَبُ كَسْبِ الْحَالِ فَرِيضَةٌ رزق حلال کی تلاش عبادت الہی کے بعد فرض ہے۔

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد رزق کی تلاش کیا کرو اور غفلت کی نیند نہ سوتے رہو۔ نیز آپ کے فرمایا کہ دنیا کی شرافت مالدار کی اور سخاوت ہے اور تقویٰ کی شرافت تقویٰ و پرہیز گاری ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ "صنعت و حرفت سے روزی کمانا انسان پر فرض ہے۔" آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ "روزی کمانے کی جدوجہد میں مفوم و متفکر رہنا بعض گناہوں کا کفارہ ہے۔"

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول معاش اور کسب حلال پر جو تاکید کی ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے آکر سوال کیا۔ آپ نے اسے کسب حلال کی ترغیب دی اور پوچھا تمہارے پاس کیا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ ایک لکڑی کا پیالہ اور ایک چادر۔ آپ نے یہ دونوں چیزیں فوراً فروخت کر کے بازار سے کلہاڑی اور لکڑی منگوائی اور پھر اپنے دست مبارک سے کلہاڑی دستہ لگا کر اس کے حوالہ کیا اور جھل سے لکڑیاں کاٹنے پر لگا دیا۔ کچھ روز بعد وہ شخص آیا تو اس کا چہرہ ہشاشمش بستا تھا اور وہ خوشحال نظر آتا تھا۔

اسلام کے انہی احکام کی روشنی میں ہمارے فقہاء نے معاشی جدوجہد کو

فرض عین (جو ہر شخص پر لازم ہوتا ہے) اور تکلیف پیدوار کو فرض کفایہ (جو فرض تو سب پر ہو مگر جب کچھ لوگ ادا کر دیں تو سب پر الزمہ ہو جاتے ہیں) قرار دیا ہے۔ چنانچہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب "رد المحتار" میں ہے:

وَمِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ الصَّنَاءُ الْمُنْتَاجُ إِلَيْهَا عَزْرُ صَنِيعَتَيْنِ كَقَامِ كَمْرٍ أَوْ فَرْغِ كَنْزٍ

اسی طرح فقہ شافعی کی مشہور کتاب "المناجیح" میں ہے:

وَمِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ الْخُرُوفُ وَ
الصَّنَائِعُ وَمَا يَتِمُّ بِهِ الْمَعَاشُ

صنعت و حرفت اور وہ تمام چیزیں جو ہمیں معاش کے لئے ضروری ہیں

فرض کفایہ ہیں۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں مختلف فقہاء کی آراء کو بیان کر سکتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بہت سے شافعی حنبلی اور دوسرے فقہاء مثلاً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا قول ہے کہ جس طرح جہاد فرض کفایہ ہے، اسی طرح صنعت و حرفت کا قیام بھی فرض کفایہ ہے کیونکہ ان کے بغیر معاش کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔

قرآن و سنت کے ارشادات اور فقہائے اسلام کے اقوال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ معاش انسانی ضروریات میں سے ہے اور معاش کی تکمیل انسانیت کی تکمیل کے لئے ضروری ہے جس طرح انسان کی روحانی و اخلاقی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے ضروری ہے کہ جہاد کیا جائے اور طاغوتی غلبے اور منکرات سے اپنے آپ کو بچایا جائے اسی طرح جسمانی و مادی ضروریات کی تکمیل کے لئے صنعتوں کا قیام اور تلاش و معاش لازمی ہے۔ اسلام دین اعتدال ہونے کے اعتبار سے انسان کی روحانی و مادی دونوں قسم کی ضروریات کو یکساں اہمیت دیتا ہے اور ملکہ لیتا خلافت جہاد اور حصول معاش دونوں کو فرض کفایہ ٹھہراتا ہے۔

جذب دل دیاں اکھیاں دے دے اے چاہتی ہے جو رزق دے۔

ولید اللہ ہر جسے قتل کرے، بیکار ہو جائے۔
دیکھایا یہ کیسے کہ انسان بعض اوقات غربت و افلاس کے خوف سے

اور معیار زندگی کے پست ہونے ڈر سے قتل اولاد اور نسل کشی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسلام اس منہی ردیہ کو محنت ناپسند کرتا ہے اور اس نسل کشی اور انسان کشی کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً
اور اپنی اولاد کو تنگدستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔
اُمْلَاقٍ وَتَحْنُ تَرِذُّهُمْ وَأَيَّاكُمْ
نہ کرو۔ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں
إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً
بھی۔ یقیناً ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے
(بنی اسرائیل: ۳۱)

اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رازق حقیقی خدا تعالیٰ ہے تمام بنی نوع انسان کو رزق فراہم کرے کی ذمہ داری لی ہے اور اس نے اس کائنات میں سب کیلئے رزق پیدا کیا ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ قلت و مسائل کا واسطہ کرنے کی بجائے تلاش معاش کے لئے جدوجہد کرے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: "رزق کا دروازہ فرش سے عرش تک کھلا ہوا ہے اور اسباب معاش غیر محدود ہیں۔"

اسلام تلاش معاش کی ذمہ داری امیر غریب اور مرد عورت سبھی پر ڈالتا ہے تاکہ پورا معاشرہ خوشحالی و فائز غنیاں ہو سکے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت کو گھر میں بیٹھا رہنے کی بجائے پر خدہ کا تپا بہتر کمائی کا موجب ہے۔ اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو بکریاں پالنے اور غریبوں کو مرغیاں پالنے کا حکم دیا ہے تاکہ فائز غنیاں حاصل ہو۔ مختصر یہ کہ اسلام عبادات اور دیگر احکام کی طرح حصول معاش پر بھی تاکید کرتا ہے اور اسے ہر شخص کا فریضہ قرار دیتا ہے۔ اسلام ہر شخص کی توجہ

اس امر پر مبذول کرتا ہے کہ بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم معاشی وسائل کو ترقی دیں اور پیداوار کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں تاکہ غربت افلاس کا ناگوشہ نہ رہے۔ ہر شخص کو معاش میں تہہ نہ ہو اور پورہ انسانی معاشرہ خوشحالی و فائز بن جائے۔

سوال: اسلام نے معاش پر حلال و حرام کی کیا کیا پابندیاں عائد کی ہیں؟ وضاحت کیجئے۔

جواب: اسلام کا اصل مقصد صرف وسائل معاش کو فروغ دینا ہی نہیں بلکہ ان کی منصفانہ و عادلانہ اور مصلحانہ تقسیم بھی ہے۔ اس لئے اسلام معاشی جدوجہد اور حصول معاش پر حلال و حرام کی پابندیاں عائد کرتا ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے ہر پاک اور مفید چیز جائز اور حلال ہے اور ہر ناپاک اور مضر چیز ناجائز اور حرام ہے۔ اسی لئے اسلام لوگوں کو کسب حلال کا پابند کرتا ہے تاکہ وہ نقصان سے بچے رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ
حَلَالًا طَيِّبًا
اے لوگو! زمین میں جو کچھ ہے اس میں
سے حلال و پاکیزہ کھاؤ۔

(البقرہ : ۱۶۸)

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث میں کسب حلال کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا بہترین عمل حلال روزی کمانا ہے، ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ رزق حلال کی تلاش ایسے ہے جیسے خدا کی راہ میں جہاد و قتال ہے اور رزق حلال کی تلاش میں تھک کر رات کو سو جانے والے سے اللہ راضی ہے۔ اس کے برعکس حرام روزی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ حرام روزی سے پرورش پایا ہوا گوشت (دورخ کی) آگ میں ڈالے جانے کا زیادہ مستحق ہے۔ پھر حرام

روزی کمانے والوں کو حضور علیہ السلام نے ان الفاظ میں تنبیہ کی ہے کہ حرام خوردگی
و عاقبول نہیں ہوتی۔

تشریح و حدیث میں رزق حلال کی جس قدر اہمیت بیان کی گئی ہے اس
سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے معاشی نظام میں حرث جائز و حلال طریق سے
فروع پیداوار اور حصول معاش کی کوششیں ہوں گی اور ان تمام ذرائع کا
پوری طرح سد باب کیا جائے گا جنہیں شرعیات حرام قرار دیتی ہیں۔ دراصل
اسلام بنی نوع انسان کی اصلاح و فلاح چاہتا ہے۔ لہذا اس میں رزق حرام
کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیونکہ حرام روزی سے ظلم و ستم، حق تلفی، دھوکہ دہی اور دیگر
مفسد پھیلتے ہیں اور فرد اور معاشرے کی جسمانی و اخلاقی زندگی برباد ہوتی ہے۔
الغرض اسلام اپنے معاشی نظام میں حلال و حرام کی پابندی عائد کر کے انسانوں
میں معاشی تعاون و مساوات، عدل و انصاف، قسط و توازن اور آزادی جدوجہد
کو فروغ دیتا ہے تاکہ حقیقی فلاحی معیشت قائم ہو سکے۔

سوال نمبر ۱: حرمت سود کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ
تفہیم کیا جائے۔

جواب: اسلام رزق حلال اور جائز کمائی پر زور دیتا ہے اور تقاضا کرتا
ہے کہ دولت صرف حلال ذرائع سے حاصل کی جائے۔ چنانچہ اسلام حرام کمائی کے
تمام ذرائع سے اجتناب کی تاکید کرتا ہے۔ بالخصوص ربا یا سود جو ناجائز کمائی کا
سب سے بڑا ذریعہ ہے۔

سود سربایہ دارانہ معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ منکر اسلام

کے نقطہ نظر سے یہ سب سے بڑا معاشی ظلم اور ایک عظیم بہت بڑا داکہ ہے۔

لہذا اسلام سود کی ہر شکل اور ہر قسم کو قطعاً اور مطلقاً حرام قرار دیتا ہے۔ سود مفر ہوا
مرکب۔ ذاتی ضرورت کے قرضوں پر لیا جائے یا تجارتی و پیداواری قرضوں پر
ہر صورت میں حرام ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ (البقرة : ۲۷۸)

ایک دوسری جگہ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
الرِّبَا ضِعْفًا مَّا ضَعُفْتُمْ وَالْقُوا
اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

(آل عمران : ۱۳۰)

سود کے بارے میں عموماً یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ بھی ایک تجارت ہے
کیونکہ سود قرض خواہ اپنے قرض دار سے رقم کے استعمال کے معاوضہ کے طور پر
وصول کرتا ہے حالانکہ دونوں کی حیثیت ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔
قرضدار اکثر اوقات اپنی کسی مجبوری کی بناء پر قرض لیتا ہے۔ اور اگر کاروبار کے لئے
قرض لیا جائے تو اس میں نفع و نقصان دونوں کا احتمال رہتا ہے۔ حالانکہ سود میں
نفع ہی نفع پیش نظر رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے تجارت کو حلال اور
سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
(البقرة : ۲۷۵)

وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی
طرح ہے اور اللہ نے تجارت کو حلال
اور سود کو حرام کیا ہے۔

قرآن پاک نے سود کی اس شدت سے حرمت بیان کی ہے کہ جو لوگ سود خوری سے باز نہیں آتے ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جہاد کا اعلان کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔
پس اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لئے

(البقرة : ۲۴۹) خبردار ہو جاؤ۔

اس سے بڑھ کر قرآن پاک نے سود خوروں کا انجام بڑا ہولناک بیان کیا ہے کہ وہ قیامت کے روز پاگلوں کی طرح بہکے اور لڑکھڑاتے ہوئے اٹھیں گے فرمایا۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا يَتَقَبَّضُ الشَّيْطَانُ مِّنَ الْمَسِّ۔ (البقرة : ۲۴۵)
جو لوگ سود کھاتے ہیں نہ کھڑے ہو سکیں گے مگر اس طرح جیسے شیطان نے چھو کر غصی بنا دیا ہو۔

احادیث میں بھی سود کی حرمت اسی طرح بیان ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، سود کا قند لکھنے والے اور سود کے گواہوں سب پر لعنت فرمائی ہے۔ اور ان سب کو گناہ میں برابر شمار کیا ہے آپ نے سود سے اس حد تک بچنے کی تلقین فرمائی ہے کہ آپ نے قرض خواہ کو قرضدار سے ہد یہ لینے سے بھی منع فرمادیا چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ”جب کوئی کسی کو قرض دے تو پھر قرض لینے والے سے کوئی ہد یہ قبول نہ کرے۔“

اسلام میں سود کی حرمت محض اخلاقی بناء پر ہی نہیں بلکہ اس سے بھی کہ سود کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی نتائج بھی بے حد خطرناک ہیں۔ سود کی وجہ سے دولت کی گردش رک جاتی ہے اور معاشرے کی ساری معیشت چند سود خوروں

ہا جنوں کے ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے اور باقی معاشرہ غربت و افلاس کا شکار ہو جاتا ہے اور یہی چند سرمایہ دار پورے معاشرے پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اس سے انتشار و اضطراب پھیلتا ہے اور نفرت و کدورت اور حسد و بغض جنم لے کر پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کئی قدیم معاشروں کی تباہی و بربادی میں سود کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اور آج بھی اکثر معاشروں کی جڑیں کو یہ کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سود کو مکمل طور پر ختم کرتا ہے۔

سوال ۷۸: اسلامی تعلیمات کی رو سے تجارتی اخلاقیات کے ضابطہ پر روشنی ڈالئے۔

جواب: اسلام کا معاشی نظام دنیا کے تمام اقتصادی نظاموں میں اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ اس نے تجارتی کاروبار کے لئے اخلاقیات کا ایک ضابطہ مقرر کیا ہے تاکہ صلح اور منصفانہ معیشت فروغ پاسکے اور افراد اور معاشرے کے باہمی تعلقات خوشگوار ہوں۔ اسلام کے تجارتی اخلاقیات کے بنیادی اصول حسب ذیل ہیں۔

۱۔ باہمی رضا مندی اسلام میں تجارت اور لین دین کی بنیاد باہمی تعاون و رضا مندی پر رکھی گئی ہے۔ یعنی فریقین اپنے معاملات

بغیر کسی جبر و اکراہ کے آزادانہ اپنی مرضی سے طے کریں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے

کے مال کو ناخفی نہ کھاؤ۔ ہاں اگر باہمی رضا

مندی سے تجارت ہو تو درست ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا

أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

إِنَّهُ كَانَ تَكْوَنَ تِجَارَةً بَيْنَ

مِنْكُمْ (النساء: ۲۹)

اسی آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام صرف باہمی رضا مندی سے کئے گئے
 کلمہ بار کو جائز قرار دیتا ہے اور اس کے برعکس ایسے تمام لین دین جو ظلم و زیادتی جو
 تلفی و دھوکہ دہی اور مکروہ فریب وغیرہ باطل ذرائع پر مبنی ہوں ناجائز و ممنوع ٹھہراتا ہے
 اسی طرح معاملات کی وہ تمام صورتیں جن میں کمزوری و مجبوری یا بے بسی سے فائدہ
 اٹھایا گیا ہو ناجائز ہیں اسی اصول کے تحت ایسے اشتہار یا نفسانی حربوں کا
 استعمال بھی ممنوع ہے جو لوگوں کے حواس کو معطل کر دے اور ان کی آزاد مرضی
 پر اثر انداز ہو پھر تجارتی مندی کی آزادی میں خلل ڈالنے والا ہر وہ حربہ بھی ناجائز ٹھہرتا
 ہے جس سے عموماً سرمایہ دار وقتاً فوقتاً مفتوحی قلت یا بحران پیدا کر کے اپنے ہاتھ
 رنگے رہتے ہیں۔

مختصر یہ کہ اسلامی تجارت کا اولین اصول فریقین کی باہمی رضا مندی اور اس
 آزادانہ لین دین پر اثر انداز ہونے والے تمام حربے ناجائز و ممنوع ہیں۔

۲۔ دیانت داری اسلامی تجارت کا دوسرا اصول دیانت داری ہے
 یعنی لین دین کا ہر معاملہ صاف صاف کھلا کھلا اور
 برسر عام ہونا چاہیے۔ مال کی اصل کیفیت گاہک کے آگے رکھ دینی چاہیے۔
 اور کسی قسم کا دھوکا و فریب نہ ہو۔ تجارت کو فروغ دینے کے حقیقہ بہتکندے اختیار
 کرنا اور لوگوں کو غلط فہمی میں رکھ کر سودا فروخت کرنا ناجائز ہے۔ غرض ہر وہ معاملہ
 جس میں دوسروں کا نقصان مد نظر ہو مثلاً ناپ تول میں کمی۔ معاملے پر معاملہ کرنا
 وعدہ خلافی کرنا۔ خیانت اور بددیانتی ہے اور ناجائز ہے۔

تجارت میں اننت و دیانت کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اس ارشاد سے واضح ہوتی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ
 التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ سَخٍ بَوَّاسٍ وَالْأَيُّمَانُ أَوْرَثَهُ

النَّبِيِّينَ وَالْعِدَّةَ يَتَّقِينَ وَالشَّهَادَةَ
 (ترندی شریف) دقامت کے روز، نبیوں صدیقیوں
 اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔

۳۔ جائز اشیاء کی تجارت
 اسلامی تجارت کا تیسرا اصول یہ ہے

کہ جس چیز کی خرید و فروخت کی جائے
 وہ نفسہ جائز و حلال ہو۔ ہر وہ چیز جس کا استعمال ناجائز و حرام ہے اس کی تجارت
 بھی اسلام میں ممنوع ہے۔ مثلاً شراب، سوٹر، مردار، بت وغیرہ۔ چنانچہ جب
 حرمت شراب کا حکم آیا تو بعض صحابہ نے جو شراب کی تجارت کرتے تھے اسے
 فروخت کر دینے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اب شراب حرام کر دی
 گئی ہے اور اسکی قیمت بھی یہی حکم دوسری حرام اشیاء کے لئے ہے۔

۴۔ احتکار کی ممانعت
 اسلامی تجارت کا ایک اہم اصول احتکار

یعنی ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ہے۔ ضرورتاً
 زندگی کو اس لئے روک رکھنا کہ ان کی قیمتیں بڑھ جائیں اور نفع زیادہ حاصل ہو
 احتکار یا ذخیرہ اندوزی کہلاتا ہے اور اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے
 چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتکار کو ناجائز ٹھہرایا ہے اور اسکے مرتکب
 پر لعنت بھیجی ہے۔

۵۔ حوا اور سٹہ کی ممانعت
 اسلامی تجارت کا ایک اصول یہ بھی

ہے کہ ہر وہ ذریعہ جس سے بغیر مناسب
 محنت اور بغیر کسی بدل کے ایک فریق کو فائدہ اور دوسرے کو نقصان پہنچتا ہو ناجائز
 ہے۔ کیونکہ اس سے انتشار و اضطراب پھیلتا ہے اور معاشرے میں بگاڑ پیدا
 ہوتا ہے۔ چنانچہ حوا، سٹہ، لاٹری اور قمار بازی کی دیگر تمام صورتیں اسلام میں ناجائز
 و ممنوع ہیں۔

۱۔ تاجروں کا ذاتی کردار۔ اسلامی تجارت کا ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ اسلام تاجروں کو اعلیٰ اخلاق و کردار پیش کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ تاجر ایسے اخلاق و کردار کے حامل ہوں کہ وہ دوسروں کے سامنے اسلام کی صحیح نمائندگی کریں۔ ان میں دولت جمع کرنے کی ہوس کی بجائے خوش اخلاقی اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے اور اپنے کاروبار کو پوری محنت و لگن سے انجام دینا چاہیے تاکہ وہ تجارت کا صحیح حق ادا کر سکیں۔

تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام دنیا کے بہت سے ممالک میں مسلمان تاجروں کی بدولت پہنچا۔ مسلمان تاجر جہاں بھی جاتے لوگ ان کی سچائی و دیانت۔ ہمدردی، خوش خلقی اور خدا خوفی سے متاثر ہو کر قبول اسلام پر آمادہ ہو جاتے۔ چنانچہ انڈونیشیا، ملائیشیا، برما، لنکا اور چین وغیرہ ممالک اور برصغیر پاک و ہند کے ساحلی علاقوں میں انہی تاجروں کی بدولت اسلام کی اشاعت ہوئی۔

معاش اور اخلاق میں یہی وہ توازن ہے جو اسلامی نظام معیشت کا طرہ امتیاز ہے۔

سوال ۶۹۔ اسراف و تبذیر کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ تحریر کیجئے۔

جواب۔ اسلام میں طرح طلب معاش پر جائز و حلال ہونے کی پابندی عائد کرتا ہے اسی طرح دولت کو جائز معارف پر خرچ کرنے کا بھی تقاضا کرتا ہے اور اسراف و تبذیر سے روکتا ہے۔ اسراف کے معنی فضول خرچی یعنی ضرورت سے زیادہ خواہ مخواہ خرچ کرنا ہے۔ اور تبذیر کے معنی بے جا صرف کرنا یعنی ناجائز امور پر خرچ

کرتا ہے۔ قرآن پاک نے ان دونوں کی ممانعت کی ہے۔ فرمایا۔
 مَكَلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُنْسِرُوا ۚ کھاؤ پیو اور نضولِ خمری نہ کرو۔
 (الاعراف ۱۷۱)

دوسری جگہ فرمایا
 وَلَا تَنْسُوا أَنْ الْمُبَدِّرِينَ
 كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ
 اور بے جا خرچ نہ کرو۔ بیشک بے جا
 خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی
 ہیں۔ (الاسراء ۲۶۱-۲۶۲)

اسراف و تبذیر کو اسلام نہ صرف اس لئے رد کرتا ہے کہ ان سے قومی دولت کا
 ضیاع ہوتا ہے بلکہ اس لئے بھی کہ ان کا مقصد نام و نمود اور نمائش و ریاکاری
 ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے
 کہ جو شخص جائز عز و ریاست پورا کرے کہ جسے محنت کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں کام
 کرتا ہے اور جو محض آن بان کے لئے دولت کما تا ہے وہ شیطان کی راہ میں کام
 کرتا ہے۔

در حقیقت اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت کو بے جا اور ناجائز خرچ کرنے
 کی بجائے اسے تعمیری اور مفید کاموں پر خرچ کیا جائے۔ اسی لئے اسلام میں اسراف
 و تبذیر کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔

سوال نمبر ۱۰: ارتکازِ دولت کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر واضح کیجئے
 اور بتائیے کہ اس کا سید باب کرنے کے لئے اسلام نے کیا کیا صورتیں
 تجویز کی ہیں۔

جواب: اسلام دولت کی گردش کا قائل ہے۔ اور ارتکازِ دولت یعنی دولت

کے ایک یا چند اٹھوں میں جمع ہو جانے کی سختی سے مخالفت کرتا ہے چنانچہ اسلام نے مختلف اخلاقی، معاشرتی اور قانونی تدابیر سے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ دولت پورے معاشرے میں گردش کرے اور اس کی تقسیم زیادہ سے زیادہ مستفانہ و عادلانہ ہو۔ قرآن پاک نے اس سلسلے میں فرمایا ہے۔

لَا يَكُونُ ذَلَّةً مِّنَ الْإِسْلَامِ تَاكِدُ دَوْلَتٍ يُهْرِكُ تَهَارِسُ مَالِ دَوْلَتٍ مِّنْكُمْ۔ (المحشر ۷) مگر پاس ہی نہ رہے۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں ارشاد فرمایا۔

أَقْبِسُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَ الْفَرَاخِ وَالْمَالِ كَمَا مَقَرَّ شِدَّةُ حَصُولِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (البقرہ و حشر) کے مطابق تقسیم کر دو۔

ارتکاز دولت کو روکنے اور دولت کی منصفانہ تقسیم کے لئے اسلام نے مندرجہ ذیل صورتیں تجویز کی ہیں۔

۱۔ زکوٰۃ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور یہ صاحب نصاب مسلمان

مرد اور عورت پر فرض ہے۔ زکوٰۃ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت

دھنہ، اور صنعتی پیداوار اور موبیلیوں وغیرہ پر عائد ہوتی ہے۔ صاحب نصاب سے

مراد وہ شخص ہے جس کے پاس مال کی ایک خاص مقدار جمع ہو جائے اور پھر اس

میں سے اسے چالیسواں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا ہوتا ہے۔

زکوٰۃ کے مصارف بھی قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں اور یہ محتاج، مصیبت زدہ

مغذور اور معاشرہ کے گرے پڑے لوگوں کو ادا کرنا ہوتی ہے۔ یہ کوئی خیرات نہیں بلکہ

فقراء و مساکین کا حق ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کا ارشاد ہے۔

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا بھی

الحق ہے۔

اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ مال و دولت صرف اسی کا نہیں جہا سے کمانے بلکہ اس میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو کمانے سے عاجز ہیں۔ مثلاً یتیم و یتیم و یتیم۔ بیوہ و یتیم و یتیم۔ ایا ہنگ و دائمی بیمار اور تمام وہ لوگ جو کسی نہ کسی وجہ سے معاشی دور میں پھنسے رہ گئے ہوں۔ کیونکہ کسب مال میں صرف کمانے والے کی محنت و قابلیت ہی سبب کچھ نہیں بلکہ اس میں قدرت کی بے شمار کھلی و پوشیدہ قوتیں کارفرما ہوتی ہیں۔ ورنہ خدا تعالیٰ نے چاہے تو اچھا بھلا انسان بیماری یا حادثے کا شکار ہو کر کمانے سے معذور ہو جاسے۔ لہذا کمانے والوں کا فرض ہے کہ وہ محروم رہنے والوں کی دستگیری کریں اور انہیں سہارا دیں۔

در اصل اسلام اس ذہنیت کا قلع قمع کرتا ہے کہ کشمکش حیات میں زندہ رہنے کا صرف اسی کو حق حاصل ہے جو مسابقت میں دوسروں سے آگے بڑھ جائے بلکہ اسلام کے نقطہ نظر سے کمزوروں کو سہارا دینا اور زندگی کی دور میں ان کی اعانت کرنا مضبوط و طاقت ور افراد کا فریضہ ہے۔ اسی طرح معاشی دور میں پیچھے رہ جانے والوں کو سہارا دینا اہل دولت کی ذمہ داری ہے۔ پیچھے رہ جانے والوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا اور گرے ہوئے کو کھیل کر گزر جانا سنگدلی اور درندگی ہے جسے اسلام سخت ناپسند کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر گرفتاروں کو تھامنا نہ جائے اور اداروں کو سہارا نہ دیا جائے تو معاشرہ انسانی قدروں سے خالی ہو جاتا ہے اور انسانی معاشرہ اکبر لانے کا حقدار نہیں رہتا۔

اسلام نظام زکوٰۃ کے ذریعے معیشت کو مستحکم کرتا ہے اور معاشرے کو باہمی تعاون و ہمہ روی کی فضا پیدا کر کے صحت مند بنیادوں پر استوار کرتا ہے۔ اسلام ایک فلاحی مملکت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے ذریعے کمزور و بے سہارا اور مجبور و عاجز افراد کی ضروریات زندگی کی فراہمی کا انتظام کرتا ہے۔ اسلام کا بنیادی

مقتدر یہ ہے کہ معاشرے کا کوئی فرد بھی خواہ وہ اپنا بچہ و معذور و یتیم و لاوارث اور غنیمت
و محتاج ہی کیوں نہ ہو بے روزگاری اور غربت و افلاس کا شکار نہ ہو جائے بلکہ بیت المال
کے زکوٰۃ فنڈ سے اسے ضرورت یا تنہا کی ہتیا کی جاتی تاکہ پورا معاشرہ خوشحال رہے۔
نظام زکوٰۃ کو مسلمانوں نے عملاً نافذ کر کے دکھایا کہ فلاحی ملکیت کے قیام کا یہ
بہترین ذریعہ ہے۔ بلکہ ناگزیر ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی حکومت
نے آبادی کی مردم شماری کرائی۔ معذوروں اور غیروں کے رجسٹر تیار کرائے اور زکوٰۃ فنڈ
سے ان کے وظائف مقرر کئے اور تھوڑے ہی عرصہ میں یہ حال ہو گیا کہ زکوٰۃ دینے والے
تو سبیکدڑوں تھے مگر لینے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ اگر مورخین اس بات کی تصدیق
کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بالکل ہی کیفیت
پیدا ہو چکی تھی کہ زکوٰۃ لینے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا۔

اس کے علاوہ زکوٰۃ معاشی ناہمواری دور کرنے اور دولت کی غیر فطری تقسیم کو
ختم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس سے دولت چند ماحقوں میں جمع نہیں ہونے
پاتی بلکہ امیروں سے غریبوں کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے اور اس طرح افراد معاشرہ
میں باہمی ہمدردی و تعاون پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی مساوات و ہم آہنگی
بھی قائم رہتی ہے۔ پھر عوام کی قومیت خرید میں اضافہ ہوتا ہے اور پیداواری عمل بھی
تیز ہو جاتا ہے۔ اس طرح ملکی و قومی معیشت میں توازن قائم رہتا ہے اور معاشی بحران
کبھی پیدا نہیں ہوتا۔

۳۔ **عقیدہ قنات و احبہ** اسلام نے ارتکار و دولت کو خرید و رکھنے کے لئے
زکوٰۃ کے علاوہ ایسے صدقات بھی مقرر کئے ہیں
جو مختلف مواقع پر صاحب حیثیت مسلمان پر واجب ہوتے ہیں۔ مثلاً صدقہ
فطر۔ عید الاضحیٰ کی قربانی۔ نذر وغیرہ۔ ان کے مصارف و فوائد بھی زکوٰۃ ہی کی طرح ہیں۔

۱۳۔ اِنْفَاقٌ فِی سَبِيلِ اللّٰهِ
ارتکانِ دولت کا سبب بانی کرنے کے لئے

اسلام واجب صدقات کے علاوہ نقلی
صدقہ کرنے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ جسے "انفاق فی سبیل اللہ" یعنی خدا کی راہ میں خرچ
کہا گیا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان میں مال کی محبت کم ہو اور نبی فروع انسان سے
بہرہ روی کا جذبہ فروغ پائے تاکہ پورا معاشرہ خوشحال ہو۔ اس لئے قرآن و سنت میں
انفاق فی سبیل اللہ کی بار بار تاکید ہوئی ہے۔ اور اسکے فضائل بیان کئے گئے ہیں۔
قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ
اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا يَخْوْفُ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝
(البقرہ ۱۷۷)

جو لوگ (اللہ کی راہ میں) اپنے مال خرچ
کرتے ہیں رات کو اور دن کو پوشیدہ اور
ظاہر پس ان کے لئے ان کے پروردگار
کے پاس اس کا اجر ہے۔ اور نہ انہیں
کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

ارتکانِ دولت کو ختم کرنے کے سلسلے میں اسلام کا سب سے بڑا اقدام اس کا
قانون وراثت ہے۔ اسلامی قانون وراثت کی رو سے فوت ہونے والے کی جائیداد
وہ مال حیرت ایک یا دو ہاتھوں میں منتقل نہیں ہوتا بلکہ پورے خاندان میں ایک فطری
ترتیب سے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح دولت کی ایک مصفاانہ تقسیم رونما ہوتی
ہے اور دولت کبھی کبھی کسی ایک ہاتھ میں مرکز نہیں ہو پاتی۔

۱۴۔ حَقُّ سَوَکِی الزَّکٰوۃ
زکوٰۃ اور صدقات واجبہ تو قانونی حیثیت رکھتے

ہیں اور ان کی ادائیگی لازم ہے مگر ایک دولت مند
شخص صرف یہی ادا کر کے ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو جاتا بلکہ اگر ان سے معاشرہ
کے نادار اور محتاج افراد کی کفایت نہ ہو سکے تو حکومت استقامت ریاست اور

عوام کی فلاح و بہبود کے لئے اس سے مزید رقم بھی وصول کر سکتی ہے جسے ”حق سہوی الزکوٰۃ“ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔
اِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقَّ سَهْوِي الزَّكَاةِ بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور
 (تومذنی شریف) بھی حق ہے۔

اسلام نے صرف زکوٰۃ۔ صدقات و جہاد و انفاق فی سبیل اللہ ہی
۶۔ عفو سے ارتکاز دولت کا سد باب نہیں کیا بلکہ عفو کی ترغیب دے
 کر یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ انسان صرف ضرورت کے مطابق دولت اپنے پاس رکھے
 اور اس سے زائد جس قدر ہو اللہ کی راہ میں دوسروں کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتا
 رہے۔ اسی کا نام عفو ہے چنانچہ قرآن پاک نے واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے
لَيْسَ لَكُم مَّا ذَا ابْتِغَاوْنَ (البقرہ: ۲۱۹)
 (اے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں
 کہ کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ
 پیچ رہے۔)

ان مختلف اقدامات سے اسلام ارتکاز دولت کو روکتا ہے اور دولت کی
 منصفانہ و مساویانہ تقسیم عمل میں لاتا ہے تاکہ دولت معاشرے کے ہر فرد تک
 پہنچے اور معاشرہ خوشحال ہو۔

سوال نمبر ۱۰۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ”انفرادی ملکیت و تصرف“
پر نوٹ قلمبندی کیجئے۔

جواب نمبر ۱۰۔ اسلام تصور آخرت کی روش۔ تمام کمالات کا مالک حقیقی فقط
 خدا تعالیٰ ہے لیکن معاملات زندگی کے لئے اس نے انسان کو محدود انفرادی ملکیت
 و تصرف کا حق دیا ہے جو چیز انسان جائز طریق پر حاصل کرتا ہے اس پر اسے ملکیت

ہوتی ہے اور اسے جائز طور پر صرف کرنے کا اسے پورا پورا اختیار حاصل ہوتا ہے حکومت یا ملکیت یا اس کے کسی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ انسان کی اس جائز ملکیت و تصرف میں دخل اندازی کرے۔ لیکن اگر کسی کی ملکیت ظلم و تعدی کا نتیجہ ہو یا ظلم و ستم کا ذریعہ بنے یا دوسروں کے حقوق پر اثر انداز ہو تو حکومت کو مداخلت کا حق حاصل ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگر تصرف بھی ناجائز جگہ پر ہو رہا ہو تو حکومت اسے روک سکتی ہے۔

اسلام کا انفرادی ملکیت و تصرف کے بارے میں یہی وہ نقطہ نظر ہے جس سے معاشی آزادی کی حفاظت ہوتی ہے اور عمدہ اخلاق پر وان چڑھتے ہیں۔ دراصل اسلام انفرادی ملکیت کو ایک امانت کی صورت دیتا ہے۔ اسی لئے یہ ملکیت محدود ہے اور اس میں تصرف کا حق بھی بعض قانونی و اخلاقی پابندیوں سے محدود ہے اسکا مقصد یہ ہے کہ انسان تمام وسائل حیات کو اپنی مستقل ملکیت سمجھ کر بندگانِ خدا کی ضروریات سے غافل نہ ہو جائے بلکہ عارضی امانت سمجھ کر اس میں سے خدا کے ضرورت مندوں اور محتاجوں پر خرچ کرتا رہے۔ تاکہ معاشرہ خوشحال و فارغبال رہے۔

سوال ۸۲۔ اسلامی نقطہ نظر سے عدل اجتماعی کا مفہوم اور اس کی اہمیت بیان کیجئے۔

جواب۔ عدل اجتماعی سے مراد یہ ہے کہ حکومت یا ریاست اپنی تمام رعایا کو بنیادی ضروریات زندگی لازماً فراہم کرے۔ ریاست کے دولت مند اور خوشحال لوگ معذروں اور ناداروں اور ضرورت مندوں کی امداد کریں۔ مزدوروں کسانوں اور دوسرے کارکنوں کو عدل و انصاف حاصل ہو اور اس طرح ہر ایک کو معاشی تحفظ ہم پہنچایا جائے اور کسی قسم کا ظلم نہ ہو سنے دیا جائے۔

اسلام سماجی فلاح اور معاشی عدل کے قیام کو ریاست کی اولین ذمہ داری قرار دیتا ہے اور زکوٰۃ و صدقات کے نظام سے رعایا کی فلاح و بہبود کا انتظام کرتا ہے۔ پھر معاشی قانون سازی اور عدلیہ کی طاقتوں کے ذریعے اجتماعی عدل کو قائم کرتا ہے اسلامی حکومت اپنی حدود میں بسنے والے ہر انسان کو بنیادی ضروریات زندگی بہم پہنچانا اپنا فریضہ سمجھتی ہے۔ اور بیمار و ضعیف۔ بے روزگار۔ نادار۔ یتیم۔ بیوہ اور معذور ہر ایک کو ہر طرح کا جانی و مالی تحفظ مہیا کرتی ہے۔

اسلام نے سماجی فلاح اور اجتماعی عدل کا ایک ایسا تصور پیش کیا ہے جس سے کوئی شخص بھی بے یار و مددگار نہیں رہ سکتا۔ اسلام کے نقطہ نظر سے اگر کسی شخص کا کوئی بھی بار اٹھانے والا نہ ہو اور کوئی بھی اس کی سرپرستی نہ کر رہا ہو تو حکومت اس کی سرپرست و ولی ہوتی ہے اور اس کی تمام ضروریات حکومت کے ذمہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

السُّلْطَانُ وَبَنُو مَنْ رَأَوْیْ نَعَهُ
(بخاری شریف)

جس کا کوئی ولی نہیں حکومت اس کی ولی
دسرپرست ہے۔

ایک دوسری حدیث میں فرمایا۔

مَنْ تَرَكَكَ فَارَاٰلَيْتَا۔

بخاری و مسلم

جس نے ذمہ داریوں کا کوئی بوجھ دھڑل
یا بے سہارا کنبہ چھوڑا وہ ہمارے
حکومت کے ذمہ ہے۔

آپ نے اجتماعی عدل کے قیام کی خاطر فرمایا کہ اے لوگو! صدقہ دو کیونکہ تم ہر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی صدقہ دے کر پھرے گا مگر کوئی ایسے والا اسے نہ ملے گا۔

امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اجتماعی عدل کے قیام کا تہیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ”نجد اگر میں زندہ رہا تو صفائی پہاڑیوں میں پھیر دیا اپنی بکریاں چراتا ہے

اسکو اس کے مال میں سے حصہ پہنچے گا اور اسکے لئے اسے خود کوئی تکلیف نہ اٹھانا پڑے گی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ کو عراق کی بیواؤں کی خدمت کے لئے زندہ رہنا پڑا تو ان کو اسی حال میں چھوڑ جاؤں گا کہ میرے بعد وہ کسی کی مدد کی محتاج نہ رہیں۔

حضرت علی المرتضیٰ نے اسی بات کو یوں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دولت معنوی کے اموال میں غریبوں اور محتاجوں کی ضروریات مقرر کر دی ہیں۔ پس اگر وہ ان کا حق ادا نہ کریں اور یہ ان کی عدم توجہی سے بھوکے تھکے اور تنگدست ہوں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سے محاسبہ کرے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی نظام معیشت صحیح معنوں میں عدل اجتماعی اور سماجی فلاح و بہبود کا مکمل طور پر ضامن ہے اور خلافت راشدہ کا دور دنیا کے سامنے اس کی زندہ مثال ہے۔

اسلام کا سیاسی نظام

سوال ۵۳۔ ریاست کی تعریف کیجئے اور اسکی ضرورت و اہمیت واضح کیجئے۔

جواب۔ انسان نے اپنی اجتماعی فلاح و بہبود کے لئے جو ادارے قائم کئے ہیں ان میں ریاست کا ادارہ بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ ریاست اس منظم ادارے کا نام ہے جو کسی ملک کا نظم و نسق چلانے اور قائم رکھنے کے لئے وجود میں آتا ہے۔ قیام ریاست کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ (۱) اقتدار (۲) اطاعت۔

ریاست کا ناظم اعلیٰ اقتدار پر قابض ہوتا ہے۔ اور اسکے باشندے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اطاعت و اقتدار کے اجتماع سے ریاست معرض وجود

میں آتی ہے۔ داخلی و خارجی انتظامات کے لئے ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ قیام ریاست کے بغیر نہ ملکی حدود کا تحفظ ممکن ہے۔ نہ داخلی انتشار و خلفشار کو روکا جاسکتا ہے۔ ہر شہری کے کئی حقوق ہیں۔ اسی طرح اس کے ذمہ کچھ فرائض بھی ہیں۔ ریاست کے بغیر نہ حقوق کی حفاظت و نگہداشت کی کوئی صورت ہے نہ فرائض کی عدم ادائیگی پر زبرد و عتاب کا کوئی امکان ہے۔ ظہور اسلام سے قبل جزیرہ نمائے عرب کی یہی حالت تھی۔ منظم حکومت نہ ہونے کے باعث ہر طرف غنڈہ گردی اور شر و فساد کا دور دورہ تھا۔ غارت گری اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ نہ مظلوم کسی کے آگے داستان ظلم و ستم بیان کر کے داد خواہی کا امیدوار ہوتا نہ ظالم کو کھینچ کر دانت تک پہنچانے کے لئے کوئی قوت حرکت میں آتی۔

انسان جب دوسروں سے لین دین کرتا ہے تو ان معاملات کی انجام دہی کیلئے اسے قانون کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ قانون کے پہلو بہ پہلو اسے ایسے ادارہ کی ضرورت اولین مرحلہ پر محسوس ہوتی ہے جو اپنی قوت اقتدار سے اس قانون کو نافذ کرے۔ قوت نافذہ کی عدم موجودگی میں قانون بے مقصد ہو کر رہ جاتا ہے۔ ریاست ایک ایسا ادارہ ہے جو معاشرتی تعلقات لین دین اور تمدنی معاملات کی ترتیب و تہذیب کا محافظ ہے۔ فرد اپنی صلاحیتوں کو اسی صورت میں بروئے کار لا سکتا ہے اور اس کی ذہنی نشو و نما اسی صورت میں ممکن ہے جب ایک طرف اسے سائہ کار اور پرامن ماحول حاصل ہو اور دوسری طرف وہ فرد کو ایسی تمام سہولتیں فراہم کر دے جو وہ خود نہیں حاصل کر سکتا۔ قیام ریاست کے بغیر نہ دفاع ممکن ہے نہ عدل و انصاف اور تحصیل علم کا کوئی ذریعہ موجود ہے۔ اسی بناء پر ریاست کے قیام سے انسانی زندگی کی تشکیل میں بڑی مدد ملتی ہے۔

ریاست کی اسی ضرورت و اہمیت کا تقاضا ہے کہ انسان نے جب سے

اپنے تہذیبی سفر کا آغاز کیا ہے۔ وہ اسی وقت سے اس ادارہ کی بے پناہ افادیت کا قائل ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانیت کی پوری تاریخ گویا ریاست کے تدریجی ارتقاء کے استحکام اور اس کے مختلف ادوار و منازل کی تاریخ ہے۔ انسان نے اپنی تاریخ کے مختلف ادوار میں ریاست کو بڑھانے اور پھیلانے میں کوئی کسر اٹھانے نہیں رکھی۔ دور حاضر میں اجتماعی ترقی اور زندگی کے احوال و کوائف کی تبدیلی کے باعث یہ ادارہ برابر ترقی کی منزلیں طے کر رہا اور اسکے اثر و رسوخ اور وسائل و ذرائع میں برابر اضافہ ہو رہا ہے۔ ریاست کا کام صرف ملکی دفاع اور قیام امن و امان تک ہی محدود نہیں بلکہ اسکے ذریعہ اجتماعی عدل و انصاف اور سماجی فلاح و بہبود کے کاموں میں بھی زبردست مدد ملتی ہے۔

یہ ادارہ اس قدر ہمہ گیر ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اسکی گرفت سے باہر نہیں اور یہ زندگی کے تمام پہلوؤں پر برابر اثر ڈالتا ہے۔ ریاست کا قیام و بقا، ادارہ ارتقاء اخلاقی افراد اور انسان کے جذبہ عدل و انصاف کا رہنما بنتا ہے۔ اگر دنیا میں عدل و انصاف کی کار فرمائی نہ ہوتی تو ریاست کا ادارہ عالم وجود میں نہ آتا۔ عدل و انصاف محور و مرکز ہے جس کے گرد سیاسی نظم کا ہر پرزہ حرکت کرتا ہے۔ ریاست کے سب افعال و امور صرف عدل و انصاف ہی کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ریاست اگر معاشی تعلقات استوار کرتی ہے تو عدل کے لئے، اگر قانون بناتی ہے تو اس کی غرض بھی قیام عدل ہوتی ہے اور بس۔ ریاست پر اخلاقی احساس کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ اگر خود غرض عناصر اپنے ذاتی مفاد کے لئے بھی کچھ قوانین مرتب کرتے ہیں تو عوام میں ان کو مقبول بنانے کے لئے مجبوراً اس پر عدل و اخلاق کی طمع سازی کرتے ہیں۔

تاریخ عالم اس بات کی شاہد یہ بھی ہے کہ جب بھی ریاست نے کوئی غیر اخلاقی قانون بنایا اور عوام نے اسے شرف قبول نہ بخشا تو زود یا دیر ایسا زبردست انقلاب

برپا ہوا جس نے ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ریاست کو ہمیشہ استحکام
اسی صورت میں حاصل ہوا جب اسکے قوانین قوی ازباق اور قلب و ضمیر سے ہم رنگ
و ہم آہنگ تھے اور قوم ان کو چاہتی تھی۔

سوال ۸۲: آئین قانون اور دین میں کیا تعلق ہے؟ نیز بتائیے کہ

اقامت دین کے لئے قانون و اقتدار کی کس حد تک ضرورت ہے؟
جواب: دین اسلام اس جابلانہ تصور کا قائل نہیں کہ دین اور دنیا دو چیزیں
ہیں۔ اسلام ایک کامل نظام زندگی ہے اور انسانی زندگی کا کوئی گوشہ اس سے
خارج نہیں ہے۔ اسلام اقتصاد، سیاسی، معاشرتی اور عمرانی تمام قسم کے مسائل
کی گتھیاں سلجھاتا ہے۔ ریاست کا اولین مقصد عدل و انصاف کا قیام و بقا ہے
یہ دین کا کام ہے کہ وہ ریاست کے لئے اصول انصاف اور ضابطہ اخلاق مہیا
کرے جس کو ریاست قائم کرنے کے وسیع ہو۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم پوری
زندگی کو مسلمان بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کے کچھ حصے آغوش اسلام میں
آجائیں۔ اور اسکے کچھ اجزاء اسلام کی حدود سے باہر رہیں۔ قرآن حکیم میں فرمایا۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آذِخْلُوا
فِي السِّلْمِ كَافَّةً
اے ایمان والو! اسلام میں پورے
پورے داخل ہو جاؤ۔

(البقرہ - ۲۰۸)

اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا اسلام ناقص
نہ ہو۔ اگر ہم اسلام لاتے ہی ہیں تو پوری زندگی کو اسلام کا مطیع کر دیں اور اسکے
تمام گوشوں میں اسلامی اصول و ہدایات کو جاری کر دیں۔
اہل کتاب کی یہ عادت تھی کہ جو احکام خداوندی ان کے موافق ہونے ان پر

عمل پیرا ہوتے اور جو طبیعت پر گراں ہوتے انہیں نظر انداز کر دیتے گویا شریعت کا انحصار ان کی پسند پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ان کو ڈانٹا۔

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ -

(البقرہ - ۸۵)

پھر اس جرم کی سزا ان الفاظ میں بیان فرمائی۔

فَمِمَّا جَزَاؤُ مَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ
مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيًا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَقِيلَ لَهُ الْقِيَامَةُ يُرَدُّونَ
إِلَىٰ أَسَدِّ الْعَذَابِ -

(البقرہ - ۸۵)

پس اگر تم میں سے جو شخص ایسا کرے
گا اس کی سزا دنیا کی زندگی میں سوائے
ذلت و ناکامی کے اور کیا ہو سکتی ہے؟
اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو
شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا
جائے گا

قرآن کریم کے ان واضح احکام کے بعد دین اسلام کی ناقص اطاعت خارج
از بحث معلوم ہو چکی ہے۔ اسلام نے اپنی پوری تاریخی میں ریاست کی اہمیت کو
کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ انبیاء و کرم کا شیوہ بھی یہی رہا کہ وہ ہمہ سراقتدار لوگوں کو ہمیشہ
دین حق کی طرف اشارہ کرتے رہے۔ ان کی دعوت کا مرکزی نقطہ قوت و اقتدار کو برف
خدا کی ذات میں محدود کرنا اور شرک کا قلع قمع کرنا تھا۔ خواہ وہ کسی شکل و صورت اور
زمان و مکان میں موجود ہو۔ حضرات انبیاء و کرم کی مشرکہ دعوت آغا ناسائیت سے
یہی رہی ہے کہ

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ
إِلَٰهِ غَيْرُهُ - (الاعراف - ۹۵)

اے میری قوم! اللہ ہی کی بندگی کرو۔
اس کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے۔

إِنِ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ دسورہ یوسف - ۵۱
 آدِلہ الحَقِّ وَالْأَمْرُ بِالْإِصْرَاتِ - ۵۲
 قانون اور حکم خدا کے سوا کسی کیلئے نہیں۔
 خیر و ارتخلاق اسی کی ہے اور حکم بھی اسی
 کے لئے ہے۔

قَالُوا اللَّهُ تَعَالَى طِيعُونِي وَالشُّعْرَاءُ (۱۶۳)
 اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
 انبیائے کرام نے انسان کی پوری زندگی کو اپنی دعوت و ارشادات کا نشانہ
 بنایا اور اس بات کے لئے معزوف سخی و چہرہ ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا قانون
 جاری و ساری رہے۔ انہوں نے رہا سنت کی اصلاح و فلاح کے لئے بھی انتہائی
 کوشش کی۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے عیاں ہوتا ہے کہ حضرت داؤد و حضرت
 سلیمان و حضرت یوسف علیہم السلام اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 نے باقاعدہ اسلامی ریاست قائم کی اور اسے معیاری شکل میں چلایا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی مظلومی کا مرقع تھی۔ لیکن مہینہ میں اسلام
 کی اقتصادی و سیاسی قوت و ن دونی اور بات چو گئی تھی کہ قی قی۔ شہر میں غزوہ
 بدر کی شاندار فتح نے مسلمانوں کے لئے قوت و شوکت کا دروازہ کھول دیا۔ لیکن ماہ
 رمضان شہر میں مکہ مکرمہ فتح ہوا جس نے کفار قریش کے تابوت میں آخری کیل
 لگا دی اور ہمیشہ کے لئے مغلوب ہو گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عائشہ شان
 سے مدینہ لوٹے تو اسلامی حکومت کی تشکیل نے کروٹ لی۔ آپ نے تاسیس حکومت
 کے سلسلہ میں پہلا کام یہ کیا کہ قبائل میں محصلین زکوٰۃ کا تقرر فرمایا لیکن وہ اصل غلام
 انہی کے تمام اجزاء و اواخر شہر حجة الوداع کے زمانہ میں تکمیل پذیر ہوئے چونکہ
 آپ کا اصل مقصد دعوت اسلام۔ اصلاح اخلاق اور تزکیہ نفوس تھا اس لئے
 آپ نے ملکی انتظامات اسی حد تک قائم کئے جہاں ملکی بد امنی کے باعث
 دعوت توحید میں رکاوٹ پیدا ہوتی تھی۔

فکر اسلامی میں ریاست کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وعاسکھائی۔

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ
صِدِّیْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدِّیْقٍ
وَجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا
نَّصِیْرًا (سورہ غافہ اسوایل ۷)

اور آپ کہہ دیں کہ اے پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ

سے جا اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ یہ آیت کریمہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے قبل اعرصہ پہلے نازل ہوئی۔ اس تاریخی پس منظر میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں دعا کرتے ہیں کہ یا تو مجھے خود اقتدار سے پرہیز کرے یا کسی حکومت کو میرا پشت پناہ بنا دے تاکہ تیری عطا کردہ قوت و شوکت سے میں دنیا میں پیدا شدہ فساد و فساد کی اصلاح کر سکوں، ہلاکتوں کا افساد کر دوں، ٹپکوں کو قائم کر دوں اللہ تیرے قانون عدل کا سکھ دینا میں جاری کر دوں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آیت کی یہی تفسیر بیان کی مروی عن ابن جبرہ اور ابن کثیر نے بھی یہی تفسیری مسلک اختیار کیا ہے۔ اس کی تائید میں مندرجہ ذیل احادیث نبویہ ملاحظہ ہوں۔

آپ نے فرمایا۔

اِنَّ اللّٰهَ لَیَنْزِلُ بِالْسلْطٰنِ
مَا لَا یَنْزِلُ بِالْقُرْآنِ۔

اللہ تعالیٰ حکومت کے ذریعہ ان

چیزوں کو روک دیتا ہے جن کا اللہ قرآن سے نہیں کرتا۔

دلفس یہاں کھٹیں

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چند سعادت مند انسان ہی ایسے ہوتے

ہیں جو قرآنی مواعظ و نصائح کو سن کر ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ لیکن جب شرعی احکام کو قانون کی پشت پناہی حاصل ہو جائے تو کوئی شخص مرتابی کی جرأت نہیں کر سکتا۔ ایک دوسری حدیث میں تاجدارِ مہینہ علیہ السلام نے یوں فرمایا۔

إِنَّ سُلَامَةَ السُّلْطَانِ ثَرَامَانٌ
تَوَلَّيْتُمْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَلَا
يَصَاحِبُهُ وَالْإِسْلَامُ مَا سِ
وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ وَمَالُ
أَسْ لَهْ لِيَهْدِيَهُمْ وَمَالُ حَارِسٍ
لَهْ مَنَالِجٌ (عَنْ الْعَمَلِ)

اسلام اور حکومت دو جڑ وال
بھاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کی درستی
دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔
اسلام ایک عمارت ہے اور حکومت
اس کی بھان ہے۔ جس عمارت کی
بنیاد نہ ہو وہ ضرور گر جائے گی۔ اور
جس کا کوئی پاسبان نہ ہو وہ ضائع
ہو جائے گا۔

مزید برآں یہ بات قابل غور ہے کہ حکومت کے بغیر اسلامی احکام کو نافذ نہ کرنا ممکن نہیں۔ چونکہ اسلام ایک کامل نظامِ زندگی ہے اس لئے وہ جمیع شعبہ حیات کے لئے قوانین دیتا ہے۔ مثلاً اسلام کا اپنا قانون شہادت ہے، فوجداری اور دیوانی قانون ہے، تجارت اور کاروباری معاملات کے لئے اس کے پاس ایک مفصل قانون موجود ہے۔ اس کے پاس نکاح و طلاق، وراثت و وصیت اور بیع و شرا کے قوانین موجود ہیں۔ ان سب قوانین کو نافذ کرنے کے لئے حکومت کی ضرورت ہے۔ اگر حکومت موجود نہ ہو تو شریعت کا ایک بڑا حصہ بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لئے حکومت دریا ست سے چار نہیں۔ اس لئے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تائید ہوتی ہے کہ اسلام اور حکومت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اور ان میں سے کوئی بھی دوسرے

کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔

سوال ۵۵: دلائل کی روشنی میں ثابت کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد حکومت الہیہ کی تشکیل تھا۔

جواب: یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اہم مقصد حکومت الہیہ قائم کرنا اور دنیا میں خداوندی نظام حکومت اور اسلامی اخلاق و معاشرت کا جاری کرنا تھا۔ یہ امر ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ حکومت الہی کے قیام اور اسلامی حدود و تعزیرات کے نفاذ اور ماحول کی تبدیلی کے بغیر اصلاح کی تمام مساعی بے کار ہیں۔ اس قسم کی کوششوں کے نتیجے میں صرف چند آدمیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے اس سے کسی قوم کی اصلاح و فلاح کی امیدیں وابستہ کرنا کسی طرح درست نہیں جبکہ ضرورت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک عالمگیر انقلاب کے ذریعہ پوری فضا کو بدل دیا جائے اور پورے معاشرہ کی کاپی لٹ جائے۔ یہی طریق کار تھا جس کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یا تجربہ و مشاہدہ اس بات کا گواہ ہے کہ کوئی انقلاب اس سے زیادہ پائیدار ثابت نہیں ہوا۔ مستقبل میں بھی یہی طریق کار اسلام کی ترقی کا ضامن اور اس کی اصلاح و فلاح کا فیصلہ ہے۔

اسلام عالمگیر اصلاح کا داعی ہے اور اس کا مقصد صرف چند آدمیوں کو دعوت دینا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کی طرح اسلام چند عقائد کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ زندگی کے لئے ایک مکمل نظام عمل ہے۔ اس لئے وہ پوری کائنات کا طرز و انداز، اقتصاد و مزاج اور رنگ و دھنگ مکمل طور پر بدل دینا چاہتا ہے، اسلام

اس بات کا تنظیمی ہے کہ نہ صرف افکار و آراء بلکہ اخلاق و معاشرت زندگی کے معیار و مدار، طرز فکر و نظر اور انسانی توازن کو بھی اپنے سانچہ میں ڈھال دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اسلامی نظام حکومت کو قائم کئے بغیر یہ خواہش شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اقتدار پر اسلام کا قبضہ ہو، قانون سازی کا حق اسلام کے سوا اور کسی کے پاس نہ ہو۔ وہ خود ہی قانون بنائے اور خود ہی چلائے۔ اس کے نمائندے اپنے طرز عمل بے مثال سیرت و کردار اور اعلیٰ اخلاق سے یہ ثابت کر دیں کہ یہی دین اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اسلام کے مادی اقتدار کا نتیجہ یقیناً اس کے روحانی اقتدار کی صورت میں برآمد ہوگا۔ اسی حقیقت کو قرآن حکیم ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

مسلمان وہ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین پر
اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے۔
زکوٰۃ ادا کریں گے۔ نیکیوں کا حکم دیں گے
برائیوں سے روکیں گے اور تمام باتوں
کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔

الَّذِينَ إِذَا كُنَّا لَهُمُ فِي الْأَرْضِ
أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَا مَرُّوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ
الْمُنْكَرِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
[سورۃ الحج - ۴۱]

اس آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ حصول اقتدار، قیام صلوٰۃ، اداۃ زکوٰۃ، نیکیوں کے پھیلنے پھولنے اور خواہش و منکرات کے انشاد کا موجب ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ اسے امت مسلمہ کا مقصد وجود اور علت ظہور قرار دیا گیا ہے۔

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح
کے لئے معرض ظہور میں لائی گئی ہے

قرآن پاک میں فرمایا:-
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَتَنهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ (آل عمران - ۱۱۰)

امر بالمعروف ایک ایسا فریضہ ہے جس کی بجا آوری قیامت کے دن تک مسلمانوں پر فرض ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا۔
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ (سورہ آل عمران ۱۰۴)
اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی دعوت دے۔ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے باز رکھے۔

اس آیت میں امر و نہی کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ امر و نہی کے لئے سیاسی قوت و اقتدار کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ نیک کام کرنے کی التجا کریں گے یا منیت سماجیت کے ذریعہ برائی سے روکیں گے۔ لہذا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ اسی صورت میں ادا کیا جاسکتا ہے جب قوت و اقتدار کی باگ ڈور اہل اسلام کے ہاتھ میں ہو۔ سیاسی اقتدار کے بغیر اس فریضہ کی ادائیگی کا کوئی امکان نہیں بنی کریم علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ
بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ
وَأِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَصْغَرُ الْأَيْمَانِ
تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اسکو ہاتھ سے بدل دے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل سے برا سمجھے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ برائی کا ہاتھ سے روکنا اعلیٰ ترین ایمان کی علامت ہے۔ زبان سے روکنا درمیانہ درجہ ہے اور دل سے برا سمجھنا ایمان کا صغیر ترین درجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہاتھ سے روکنا اسی صورت میں ممکن ہے جب آدمی اس کی

قدرت رکھتا ہو اور قدرت کے لئے قوت و شوکت کی ضرورت ہے۔ برائی کو زبان سے نہ کہنے کے لئے کسی حد تک قدرت مطلوب ہے۔ دونوں کی عدم موجودگی میں تیسرے درجہ پر اکتفا کرنا ہوگا جو ایمان کا آخری درجہ ہے۔ آجکل تو یہ تیسرے درجہ کا ایمان بھی عنقا ہے۔ دورِ حاضر میں برائی کا ارتکاب کرنے سے پہلے اس کی حلیت کا فتویٰ بھی صادر کر دیا جاتا ہے۔ جب سود کو نفع اور رشوت کو ہدیہ کا نام دے کر حلال طیب قرار دے لیا جائے تو حرام کو فسی چیز رہی؟ غلامانہ ذہنیت نے ہماری سیرت و کردار کے ساتھ ساتھ ہمارے قلب و ذہن کو اس حد تک بدل دیا ہے کہ برائی کا احساس مرجح ہے۔

تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا

کہ غلامی میں بدل جانا ہے قوموں کا ضمیر (اقبال)

مذکورہ صدر بیان اس حقیقت کی آئینہ داری کرتا ہے کہ فطرتِ اسلام اور نصوح کتاب و سنت اس امر کے متقاضی ہیں کہ اسلام کی نشر و اشاعت اور سر بلندی کے لئے ایک آزاد ماحول ہونا چاہیئے جس میں دینی حدود کے اندر رہ کر حکومت و ریاست کے وسائل کو اسلام کے فروغ کے لئے استعمال کیا جائے جو ریاست اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے مفروض سعی و جہد ہوگی وہ اسلامی ریاست ہے۔ اور ایسی ریاست کے قیام کے بغیر اسلام کا نصب العین نامکمل رہے گا۔ پاکستان بھی اسی لئے معرض وجود میں آیا تھا کہ مسلمان یہاں اپنے افکار و عقائد اور اسلامی نظریہ حیات کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزار سکیں گے۔ ورنہ اسلامی عبادت و ارکان ادا کر نیکی اجازت تو انگریزی حکومت کے زمانہ میں بھی حاصل تھی۔

سوال ۸۶: اسلام میں امامت و خلافت کی حقیقت پر ایک جامع نوٹ لکھئے
جواب: اسلام کا نظریہ امامت و خلافت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے

دنیا میں اپنی تخلیق و تائید، دنیا کو بھیجی ہے تاکہ جہاں تک ممکن ہو اس کام خداوندی کی اطاعت کرے اور اپنے امور و سرور سے کام لے کہ ان کو دنیا میں نافذ کرے۔ انسان کی غایت شہیقہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت ہے۔ قرآن میں فرمایا :-

”مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي“
میں نے جن و انس کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔

عبادت کا اطلاق بندگی اور اطاعت دونوں پر ہوتا ہے۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انسان دنیا میں خداوند تعالیٰ کی عبادت و اطاعت دونوں کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان طبعاً یہ کام انجام دینے کے لئے تیار نہیں۔ اس کے مختلف وجوہ و اسباب ہیں۔

۱۔ انسان طبعاً تغافل شعار واقع ہوا ہے۔

۲۔ دنیوی حرص و ہوا عبادت خداوندی سے مانع ہے۔

۳۔ انسان مشاغل حیات میں مہمک ہو کر عبادت خداوندی بجالانے سے قاصر رہتا ہے۔

ان امور و اسباب کا تقاضا ہے کہ کوئی بالائی قوت ہونی چاہیے جو انسان سے اوامر خداوندی کی تعمیل کرائے اور اسے باطنی ہونے سے بچائے۔ یہ اختیار اسی انسان کو ودیعت کیا جاتا ہے۔ جو ہر لحاظ سے اس کا اہل ہوتا ہے۔ اس کو امیر، خلیفہ یا امام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں :-

”وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مِمَّا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ“
خدا نے تم میں سے ایمانداروں اور نیکوکاروں سے وعدہ کیا کہ ان کو زمین میں اپنی خلافت اسی طرح عطا کرے گا جس طرح کہ گذشتہ امتوں کو اس نے

الَّذِي أَوْفَىٰ لَكُمْ وَلِيْدَكُمْ
مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ مِّنَّا
رسولہ نور

اسی خلافت عطا کی تھی۔ اور ان کے اس
دین کو جس کو اس نے ان کیلئے پسند کیا
ہے قوت بخشتے گا اور ان کی بے امنی
کو امن سے بدل دے گا۔

یہ آیت کریمہ اس حقیقت کی غمازی کرتی ہے کہ خدا کی اس امانت (امامت
و خلافت) کا بار اپنی لوگوں پر ڈالا جاتا ہے جو مندرجہ ذیل اوصاف کے حامل ہوتے ہیں
۱۔ وہ ایماندار ہوں۔

۲۔ اعمال صالح انجام دیتے ہوں۔

۳۔ خدا کی عبادت کرتے ہوں۔

۴۔ شرک سے بیزار ہوں۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتی یا اس
کے احکام پر عمل نہیں کرتی خواہ وہ کس قدر طاقتور یا اقتدار اور زور آور ہو وہ خلافت
الہی سے بہرہ ور نہیں ہو سکتی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حاکمیت مطلقہ،
صرف خدا کی ذات کیلئے ہے۔ دنیا میں جو حاکم ہو گا وہ صرف خدا کا خلیفہ (نائب) ہو گا۔
دوسرے یہ کہ خلیفہ بنانے کا وعدہ تمام مومنوں سے کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا
کہ تمام مومن خلیفہ بننے کے مستحق ہیں اور جو خلافت ان کو ملے گی وہ عمومی حیثیت کی ہونگی
کسی ایک شخص یا خاندان یا نسل یا طبقہ میں محدود نہ ہوگی بالفاظ دیگر ہر مومن خدا کا
خلیفہ ہے۔ اور اس حیثیت سے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔

مدینہ منورہ تشریف لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت الہیہ کی تشکیل فرمائی
اپنے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کو یہ عظیم امانت سونپی گئی۔ خلافت راشدہ
میں مسنون میں حکومت الہیہ اور غایت نبوت تھی۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا

کہ خلفائے راشدین مومن مخلص، عبادت گزار اور نیکو کام تھے۔ اپنی صفات کی بنا پر
اس عظیم امانت کیلئے ان کا انتخاب عمل میں آیا۔

اسلامی حکومت انسانی ذہن کے اختراع کردہ قوانین کی سرہون منت نہیں
ہوتی نہ اسے انسانی قواعد و ضوابط کا احتیاج ہوتا ہے۔ اس کے پاس ایک بنایا،
دستور ہوتا ہے جو اس خطہٴ ارضی پر بسنے والے تمام بنی نوع انسان کی ضرورت ہاکشیں
ہے۔ یہ دستور زمان و مکان کی حد بندوں سے آزاد ہے۔ یہ ازلی اور ابدی ہے۔ انسانی
تقدیر بدلتا رہتا ہے۔ انسانی ذہن کے سانچے نئے نئے قالب اختیار کرتے ہیں۔ ہر
ملک و ہر قوم کے جذبات و احساسات طرز پر دو باش اور طرز فکر و نظر میں بڑا فرق ہوتا
ہے۔ مگر خداوندی قانون کبھی نہیں بدلتا۔ اور بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ پوری طرح
ہم آہنگ ہوتا ہے۔ یہ دستور اس قانون ساز حقیقی کا وضع کردہ ہے جو علیم و خیر
اور علام الغیوب ہے۔ اسے انسانی ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ اس کا وضع کردہ قانون
ان کے بالکل مطابق ہے۔

اسلامی حکومت میں قلیفہ صرف احکام کو نافذ کرتا ہے و وضع نہیں کرتا۔ اس لئے
اقتدار اعلیٰ قانون ساز حقیقی (اللہ تعالیٰ) کے قبضہ میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے
”وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَطِيعْ أَمرَ اللَّهِ وَأَطِيعْ أَمرَ الرَّسُولِ“

اس آیت سے خلیفہ و امیر کے حدود اختیار پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ وہ اپنی طرف
سے کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتا جو اللہ و رسولؐ نے نہ دیا ہو۔ اگر وہ ایسا حکم دے گا
تو وہ قابل اطاعت نہیں۔ گویا اصل اطاعت اللہ کی ہے۔ امیر کی نہیں۔ امیر اس لئے
واجب اطاعت ہے کہ وہ خدا کے احکام و نیا میں نافذ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
اسلام میں اطاعت امیر پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ قرآن میں فرمایا۔

”مُسلِمُونَ! اللہ کا حکم مالتو اور رسولؐ کا حکم مالتو اور جو تم میں سے صاحب

الامر میں ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی بات میں حاکم وقت سے تمہارا اختلاف ہو تو اللہ اور وزیر آخرت پر ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ اس بات میں اللہ اور رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی طریقہ اچھا ہے۔
(سورۃ نساء رکوع ۸)

اس آیت میں اطاعت امیر کا حکم دیا گیا ہے۔ بشرطیکہ وہ "مِثْلُکُمْ" (مسلمانوں میں سے) کی شرط کا حامل ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت وہ ہے جو انسانی قانون کے بجائے خداوندی قوانین پر عمل پیرا ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ جس حکومت و ریاست میں مسلمان ہو وہ باقی رکھتے ہوں اور ان کا حاکم بھی مسلمان ہو اسی ریاست کو بھی اسلامی کہا جائے۔ اسے مسلم سٹیٹ یا مسلم حکومت تو کہا جاسکتا ہے مگر اسلامی حکومت کے نام سے نہیں پکارا جاسکتا۔
خلیفہ کا انتخاب خلافت کا حق پوری ملت کو عطا ہوتا ہے۔ اس ملت کے سب افراد نظم و نسق میں حصہ دار ہوتے ہیں۔ افراد ملت میں سے چند نیکو اور اہل آدمیوں کا انتخاب کر کے ایک مجلس شوریٰ مرتب کی جاتی ہے یہی مجلس شوریٰ خلیفہ کا انتخاب کرتی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا: "وَأَشْرَاهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ" (وہ اپنے معاملات مشورہ سے طے کرتے ہیں) مجلس شوریٰ کے تمام ممبر قابل، دیانت دار اور ہر لحاظ سے اس کے اہل ہوتے ہیں۔ خلیفہ کے انتخاب کے لئے مجلس شوریٰ کا انتخاب شرط نہیں۔ البتہ ملت اسلامیہ کی رضامندی اور ماموریت پسندی کی ضروری ہے۔

نصب امامت کا وجوب یہ ایک فقہی مسئلہ ہے جس پر تمام مکتبہ ہائے فقہ کا اتفاق ہے کہ ملت کے لئے نصب امامت ضروری ہے اور امام کا تقرر واجب ہے اس لئے کہ امام کی عدم موجودگی میں ملت کا نظم و نسق ملکی امن و امان و دفاع اعداء اور احکام شریعت کا نفاذ راہزہ ممکن نہیں۔ امام ابن حزم اندلسی لکھتے ہیں۔

وَالْمُتَّفِقُ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ وَجَمِيعِ الْمَرْجِيَةِ
وَجَمِيعِ الشَّيْعَةِ وَجَمِيعِ الْخَوَارِجِ
عَلَى وَجُوبِ الْإِمَامَةِ وَأَنَّ الْأُمَّةَ
وَاجِبٌ عَلَيْهَا إِلَّا تَقِيادُ إِمَامٍ عَاجِلٍ
يَقِيَمُ أَحْكَامَ اللَّهِ وَلِيُّوهُمْ
بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الَّتِي آتَى بِهَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْفَصْلُ بَيْنَ الْمَلِكِ وَالنَّجْلِ لَا بَيْنَ
سَبِّ أَهْلِ سُنَّتِ مُرْجِيَةٍ شَيْعَةٍ أَوْ خَوَارِجِ
اِس بات پر متفق ہیں کہ امام کا تقرر واجب
ہے۔ نیز یہ کہ امت پر ایسے امام عادل کی
اطاعت واجب ہے جو اللہ تعالیٰ کے
احکام قائم کرے اور ان احکام شریعت
کے مطابق ان کا سیاسی نظام قائم
کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
آئے ہیں۔

حزب جلد چہارم ص ۸۷

فتاویٰ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
”مسلمانوں پر جامع شرائط خلیفہ کا مقرر کرنا واجب یا الکفایہ ہے اور یہ حکم قیامت
تک کے لئے ہے“ (راۃ التہ انخفاۃ متعدد اول فصل اول)
اس سے معلوم ہوا کہ نصب امامت کا مسئلہ اجتماعی ہے جس پر پوری امت کا
اتفاق ہے۔ اختلاف اگر ہے تو وہ تقرر امام کی تفصیلات و جزئیات یا اس کے طرق
و شرائط میں ہے۔ لیکن نصب امامت کے وجوب پر کوئی اختلاف نہیں یہ سب کے نزدیک
ضروری ہے۔

تخصیص مباحث سابقہ | نصب امامت کے باب میں بیان کردہ مباحث کا خلاصہ
حسب ذیل ہے۔

۱۔ حکومت کا قیام انسانی معاشرہ کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر
منظم اجتماعی زندگی کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

۲۔ اسلام ایک کامل نظام زندگی ہے اور اس نے انفرادی و اجتماعی زندگی کیلئے

ہدایات دی ہیں۔

- ۳۔ اسلام کی نگاہ میں دین و سیاست کی کوئی تقزلی نہیں۔ وہ پوری زندگی کو خداوندی قانون کے تابع کرنا چاہتا ہے اور اس لئے سیاست کو بھی اسلامی سانچہ میں ڈھالتا ہے۔ اسلام دینی احکام کے تقاضا و اجراء میں ریاست سے مدد لیتا ہے۔
- ۴۔ یہ امر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ کہ دینی احکام کی ادھوری اطاعت کی جائے۔ بعض احکام پر عمل کیا جائے اور بعض سے روگردانی اختیار کی جائے۔
- ۵۔ اسلام اور حکومت باہم لازم و ملزوم اور ایک دوسرے کا جزو ناہنک ہیں۔ اگر حکومت و ریاست سے دین کو خارج کر دیں تو فرعونیت اور خشکیزی کے مظاہر دیکھتے ہیں آتے ہیں۔ اور اگر اسلام ریاست و حکومت کے بغیر ہو تو اس کی ناقص تعبیل ہوگی۔ لوگ جس حصہ پر چاہیں گے عمل کریں گے اور جس کو چاہیں گے نظر انداز کر دیں گے۔ اس لئے ریاست کو اسلامی بنیادوں پر استوار کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت کے لئے اسلام کی پابندی ناگزیر ہے۔

اسلامی ریاست کی خصوصیات

اصولی اور نظریاتی ریاست

سوال نمبر ۱۰۔ یہ بات کہاں تک درست ہے کہ اسلامی ریاست اصولی اور نظریاتی ریاست ہے؟ نیز اسلامی نقطہ نگاہ کے مطابق حکومت کے مقاصد و غایات کیا ہیں؟

جواب:- جو چیز ایک اسلامی ریاست کو دوسری حکومتوں سے ممتاز کرتی ہے

وہ یہ سمجھ کہ یہ ایک نظریاتی ریاست ہے جس کی بنیاد رنگ و نسل پر ہے اور نہ وطن و زبان پر۔ یہ معاشی معاوضے کے مشترک اور سیاسی گٹھ جوڑ پر بھی مبنی نہیں ہے۔ اس ریاست کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اسلامی نظریہ حیات کی داعی اور اس کی پیروی کرنے والی اور اس کو دنیا میں چلانے اور پھیلانے والی ہے۔ اسلامی ریاست حاکمیت اعلیٰ کا منصب صرف اللہ تعالیٰ کو تفویض کرتی ہے۔ حاکم اور امیر قانون کا بنانے والا نہیں ہوتا بلکہ ایک بنے بنائے خداوندی قانون کو چلانے والا ہوتا ہے۔ باقی ریاستوں کی طرح اسلامی ریاست کا بھی ایک متعین علاقہ اور حدود و اربعہ ہوتا ہے جس کی حفاظت و نگہداشت اور جس کے رہنے والوں کی فلاح و بہبود اس کا اولین مقصد ہوتا ہے۔ تاہم اسلامی حکومت کا امتیازی وصف یہ ہے کہ وہ ایک اصولی اور نظریاتی ریاست ہے جس کے اصول و ضوابط کسی خطہ ارضی تک محدود و محصور نہیں بلکہ وہ یکساں طور پر پوری انسانیت کے لئے ہیں۔

اسلامی ریاست کے مقاصد | اسلامی حکومت کا اولین مقصد اسلامی ارکان و عبادات

کا قیام، انبیوں کو پھیلانا اور برائیوں کو اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں۔
 الَّذِينَ اتَّكَمْنَا فِي الْأَرْضِ
 أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
 وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَهُمْ
 عَلَى الْمَعْلُومِ (الحج - ۴۱)
 مسلمان وہ ہیں کہ انہیں ہم زمین کا اقتدار
 سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور
 زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے اور نیکیوں
 کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے

دوسری جگہ فرمایا:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا
 مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
 النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ
 فِيهِ مِمَّا يُشَدُّ بِهِ الْأَسْوَاقُ وَالْأَسْوَاقُ
 فِيهَا يُبَاعُ الْبَخِيلُ وَأَنزَلْنَا لِلنَّاسِ
 الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الحج - ۲۵)
 ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلائل دیکر بھیجا
 اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری
 تاکہ انسان انصاف پر قائم رہیں اور

فِيهِ يَأْمُرُ بِشَدِيدٍ وَمَنَافِعِ
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن
يَتَّقُكَ يَا غَيْبُ (الحديد-۲۵)

ہم نے لوہا (پیامت کی قوت و شوکت) انار
جس میں سخت خطرہ ہے اور لوگوں کیلئے بہت
فائدہ بھی ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون
اسکی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے و کرتا ہے

اس آیت میں میزان کے نقطہ سے اسلام کے متوازن اور منی پر عدل و انصاف احکام مراد
میں جن کے ذریعے سے لوگوں میں عدل و انصاف قائم ہوتا ہے۔ الحديد (لوہا) سے احکام
جہاد اور حدود و تعزیرات مراد ہیں۔ اس آیت میں حکومت حاصل کرنے کا مقصد یہ بتایا
کہ خدا کے دین کو قائم کیا جائے اور اس کے رسولوں پر نازل شدہ شریعت کو دنیا میں
عمل میں نافذ کیا جائے۔

ایک اور جگہ فرمایا :-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ مِمَّا مَشَخَّلَ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ
دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيُدْخِلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ
أَمْنًا يُحَدِّدُونَ فَنَبِيٍّ لَا يَشْرِكُ
فِي شَيْءٍ مِّن كُفْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ
وَأَقْبَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ
وَاطِيعُوا الرَّسُولَ فَعَلَّكَم

تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل
کریں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو
زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسا کہ ان
سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی اور جس
دین کو اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے۔
اس کو ان کے لئے قوت دے گا اور خوف و
ہراس کے بعد ان کو امن بخشنے والا وہ میری
عبادت کریں گے۔ اور میرے ساتھ کسی
اور کو شریک نہ بنیں گے اور جو اس
کے بعد نافرمانی کی روش اختیار کریں گے
وہ فاسق ہیں اور اے مسلمانوں! نماز

تَرْجُمَات

قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے رہو

اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے

(سورۃ نور - ۵۵-۵۶)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اسلام میں حکومت کا مقصد دین کو قائم کرنا، خدا کی کتاب کے مطابق عدل و انصاف کرنا، نیکوں کا پھیلنا اور برائیوں کا مٹنا ہے۔ یہ ریاست ایک نظریاتی اور مقصدی ریاست ہے۔ اور اس کی اصل ذمہ داری اس اصول کی سر بلندی ہے جسے قائم کرنے کے لئے وہ قائم کی جاتی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام میں ریاست و حکومت کا ادارہ کن اعلیٰ مقاصد کے لئے قائم کیا جاتا ہے۔ اور اس کے پیش نظر کون سے بلند نظریات ہیں۔

سوال نمبر ۸۸: اسلامی ریاست میں اقتدار کی باگ ڈور کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ مدلل طور پر بیان کیجئے۔

جواب: اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہی قانون ساز اور دستور ساز ہے۔ اس کے سوا کسی کو زمین سازی کا حق نہیں ہے۔ ریاست اس کے تابع ہوتی ہے۔ ریاست کا کام قانون بنانا نہیں بلکہ ایک بنے ہوئے خداوندی قانون کو چلانا ہے۔ اسلامی ریاست کو کئی اعتبار حاصل نہیں بلکہ یہ اپنے اختیارات خدا کے قانون سے حاصل کرتی ہے۔ اور اس کی ماتحت اور پابند ہے۔ اسلامی حکومت میں خدا و رسول کی اطاعت ہر شخص کی اطاعت سے مقدم ہے۔ یہ ریاست کی وقاداری اسی وقت تک ہے جب تک وہ احکام خداوی کی تابع ہے۔ اور اگر وہ خدا کے احکام کی اطاعت نہ کرے تو مسلمان ہرگز اس کی اطاعت کے پابند نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اس اصول کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور
رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کا کہا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَقْرَبِي الْأَمْرَ

فَلَمَّا تَرَ أَفْعَامًا خَارًا فِي شِيبَةِ
كَرَّةٍ وَهِيَ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (سورہ نساء ۵۹)

ماتو جو تم میں سے صاحب امور ہو کر چلا گیا ہے
درمیان کسی معاملہ میں نزاع پیدا ہو جائے
تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم
واقعی اللہ اور روزِ آخر پر ایمان رکھتے ہو۔

اس آیت میں اللہ اور رسول دونوں کے لئے "اطیعوا" کا لفظ الگ الگ لایا گیا ہے
اولی الامر کے لئے "اطیعوا" کے لفظ کو دہرایا نہیں گیا۔ داود علیہ السلام کے ذریعے اس کو
"الرسول" سے لایا گیا ہے۔ اس سے اس جانب اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ اور
رسول کی اطاعت اصلی اور غیر مشروط ہے۔ بخلاف انہی مسلم حکام کی اطاعت اصلی
نہیں بلکہ اللہ و رسول کے زیر اثر اور اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ اللہ و رسول
کے اطاعت شعاع ہوں۔ جب عوام اور اصحاب الامر میں تنازعہ واقع ہو تو اس کو اللہ
و رسول کی طرف لوٹانے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ متنازعہ امور میں صرف اللہ و
رسول کا حکم ہی آخری ہو سکتا ہے۔ حاکم اس میں فیصلہ صادر کرنے کا مجاز نہیں۔ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا:-

"لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ
الْخَالِقِ"

خدا کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی
اطاعت درست نہیں۔

ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا:-

"اصحاب الامر کی بات سننا اور اس کی تعمیل کرنا مسلمان پر لازم ہے خواہ یہ بات
اسے پسند ہو یا نہ ہو۔ لیکن یہ اطاعت اسی وقت تک ہے جب تک وہ خدا کی نافرمانی
کا حکم نہ دے۔ اگر حاکم خدا کی نافرمانی کا حکم صادر کرے تو نہ اس کی بات سننا ضروری
ہے اور نہ اس پر عمل کرنا۔" (بخاری و مسلم)

مذکورہ حدیث میں "مَنْكُم" (تم میں سے) کی شرط سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ

اصحاب اقتدار جن کو قبیلہ کن اختیارات حاصل ہوں اور جو ریاست کی بنیادیں یا ایسی
بنائیں مسلمانوں ہی میں سے ہوتے چاہئیں۔ اس آیت کی روش سے اسلامی ریاست
کی کلیدی اساسیوں پر فائز ہونے کا حق انہی لوگوں کو دیا گیا ہے۔ جو مسلمانوں میں
سے ہوں۔ اولی الامر کی اطاعت کا حکم اس لئے دیا گیا ہے تاکہ ملکی نظم و نسق بخوبی چلتا
رہے۔ اور اس میں خلل واقع نہ ہو۔ لیکن کوئی الامر کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت
کے تابع ہے۔ اگر وہ کوئی ایسا حکم دیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اس کی اطاعت
نہیں کی جاسکتی۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب الامر سے بحث و مذاکرہ
اور ان پر تنقید و محاسبہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ مسلمانوں کو ان سے اختلاف کرنے کا جواز
بھی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ مگر یہ تنقید و محاسبہ اور اختلاف آئینی حدود کے
اندر ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

”تم پر ایسے لوگ بھی حاکم بن کر آئیں گے جن کی بعض باتوں کو تم پسند کرو گے اور
بعض کو ناپسند کرو گے۔ جس نے ان کے برے افعال پر تنقید کی وہ بری الذمہ ہو اور
جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا مگر جو ان پر راضی ہو گا اور ان کی پیروی کرنے لگا
وہ بکڑا جائے گا۔“ (صحیح مسلم)

حکام کی اطاعت کے لئے جو شرط لگائی گئی ہے اس سے صاف عیاں ہے
کہ اسلامی ریاست ایک اصولی اور نظریاتی ریاست ہے۔ اس کا مقصد ایک نظریہ
کی تعبیل کرنا ہے۔ اس میں ایک اصول کی اطاعت کی جاتی ہے۔ صرف اقتدار کے
سلسلے میں سرحد کا نام مقصود نہیں۔ اسلامی ریاست کے نظریاتی ہونے سے چند امور
ثابت ہوتے ہیں۔

✓ ۱۔ اسلام میں ریاست مقصود بالذات نہیں بلکہ حصول مقصد کا ایک ذریعہ ہے
اس طرح اسلام اور فاشنزم کا فرق بھی واضح ہو جاتا ہے جس میں ریاست ایک مقصد

کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ اور فرد کی کوئی مستقل حیثیت باقی نہیں رہتی۔
۱۔ اسلامی ریاست کا مقصد افراد کو اس بات کا سہولت بہم پہنچانا ہے کہ وہ خدا اور
رسول کے احکام کو پورا کر سکیں۔ اسلامی ریاست خود بھی احکام خداوندی کی مطیع ہوتی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ" (میں اولین امت گزار
ہوں) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست کا سربراہ بھی ایک عام شہری کی
طرح اسی قانون کا پابند ہے۔

۲۔ اسلامی ریاست بڑی حد تک ایک دینی حکومت سے مختلف ہے۔ نادینی حکومت
آسمانی و الہامی ہدایات کے عین عکس مجھن عقلی ڈھکوسلوں کی پیروی کرتی ہے اور
کسی بالاتر قانون کی پابند نہیں ہوتی۔ ایسی ریاست مذہب کے معاملہ میں غیر جانبدار
بھی ہو سکتی ہے۔ اور اجتماعی معاملات میں اس کی مخالفت بھی کر سکتی ہے۔ یہ خلاف
ازیں اسلام دینی ہدایات کی روشنی میں دینی معاملات کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔
سوال نمبر ۸۰: "أَوَّلُ الْأَمْرِ فَتْكُهُ" کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی
ریاست میں غیر مسلموں کو کلیدی آسامیوں پر تعینات نہیں کیا جاسکتا۔ کیا یہ
جانب داری اور بجا تعصب نہیں ہے کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں
سے امتیازی سلوک کیا جائے؟

جواب: اسلامی ریاست ان غیر مسلموں سے بچہ فراخ دل اور رواداری کا
سلوک کرتی ہے جو اس کے وفادار ہوں۔ اور مسلمانوں کی طرح اسلامی ریاست میں
اقامت گزین ہوں۔ اس ضمن میں اسلام نے جس وسعت قلب اور غیر جانبداری
کا ثبوت دیا ہے دنیا کا کوئی مذہب اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ ہندوستان میں
مسلم سلطان ایک عرصہ دراز تک یہ سہرا اڑ رہے ہیں۔ اس طویل عرصہ میں انہوں
نے ہندوؤں کو نہ صرف حکومت کی کلیدی آسامیوں پر فائز کیا بلکہ وہ ان کے عہد حکومت

میں ہر طرح مسرور و شادمان رہے اور کبھی شکایت کی نوبت نہ آئی۔ مذہبی رواداری اور بے تعصبی کے لئے اکبر کا عہد حکومت ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلم سلاطین کی یہ رواداری ان اسلامی تعلیمات کی غمازی کرتی ہے جن سے متاثر ہو کر انہوں نے غیر مسلموں سے یہ طرز عمل اختیار کیا۔ اسلامی ریاست حدود ملک میں غیر مسلموں کو ہر طرح کی سہولتیں بہم پہنچاتی ہے۔ وہ ان کی جان و مال، عزت و آبرو اور مذہب کا پورا تحفظ کرتی ہے۔ معاشی اعتبار سے ان کو وہی آزادی حاصل ہے جو اہل اسلام کو ان تمام سہولتوں کے باوجود جو اسلامی ریاست غیر مسلم رعایا کو دیتی ہے وہ اس بات کو گوارہ نہیں کرتی کہ اس کا سربراہ ایک ایسا شخص ہو جو ان اصول و قواعد کو سرے سے مانتا ہی نہیں جن کی اساس پر وہ ریاست معرض وجود میں آئی ہے۔ اور جو اس کے مقصد وجود کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ صرف اسلامی ریاست ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ دنیا کی کوئی نظریاتی ملک اپنے اندر اتنی لچک پیدا نہیں کر سکتی۔ کہ وہ ایسے شخص کو اپنا سربراہ بنالے جو اصولی طور پر اس سے متفق نہیں اور جن نظریات پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ان کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ یہ بات اس قدر محفول ہے کہ آج دیارِ مغرب کے رہنے والے بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے نتیجہ میں ایک غیر اشتراکی شخص اشتراکی ریاست کا سربراہ نہیں بن سکتا۔ ایک فاشٹ ریاست کا صدر ایک اشتراکی نہیں بن سکتا۔ اس کی حد یہ ہے کہ جن ممالک میں جمہوری حکومت رائج ہے ان میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ آیا جمہوریت پر ایمان نہ لانے والوں کو وہاں مستراقہ ار پر فائز کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ حبیب کپڑیا کے ایکشن میں اشتراکیوں نے نمایاں کامیابی حاصل کی تو سیاسی مفکرین کے یہاں یہ سوال ابھرا کہ آیا ایک جمہوری ملک میں اشتراکیت پسند لوگ برسرِ اقتدار آسکتے ہیں یا نہیں؟ دو مکینے برٹریڈ سٹیل کا مضمون در ماچسٹر گارڈین ۱۲ اکتوبر ۱۹۵۲ء)

ڈیلیٹی گراف لندن کا سیاسی ممبر اپنے ایک مضمون میں لکھتا ہے۔
 "ہم اشتراکی پارٹی کو اقتدار کے لئے جدوجہد کی آزادی اس لئے دیتے ہیں کہ
 ہمیں یقین ہے کہ اس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ اگر اس کی کامیابی کا کوئی بھی
 امکان پیدا ہو جائے تو ہماری سیاسی فطرت میں فوراً یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی
 کہ ہم اپنے جمہوری نظریات کو بدل لیں۔ اشتراکیت امریکی و برطانوی جمہوری روایت
 کو اس بڑی طرح تہ و بالا کر دیتی ہے کہ اشتراکیوں کی انتخابی فتح کو بھی جمہوری قرار دینا
 نہایت کھلے ارتداد کے مترادف ہو گا۔"

مغربی ممالک میں شہریوں کے درمیان مذہبی بلکہ طنی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر امتیاز برتا
 جاتا ہے۔ انگلستان میں سربراہ حکومت کیلئے ضروری ہے کہ وہ پروٹسٹنٹ ہو اور انگریزی
 کلیسا سے وابستہ ہو۔ آئرلینڈ کے صدر کے لئے کیتھولک عیسائی ہونا ضروری ہے۔
 ارجنٹائن کا صدر یا نائب صدر صرف کیتھولک فرقہ کا عیسائی ہی ہو سکتا ہے۔ ڈنمارک
 کے بادشاہ کے لئے ایونجلیکل چرچ کا عیسائی ہونا ضروری ہے۔ سوئیڈن میں بادشاہ اور شہنشاہ
 کونسل کے ممبروں کے لئے ایونجلیکل ہونا لازمی ہے۔ یونان کے بادشاہ کے لئے مشرقی کلیسا
 کا پیرو ہونا اور سپین کے صدر کا رومن کیتھولک ہونا ضروری ہے۔ مقامی لینڈ کے دستہ کی
 روسے سربراہ مملکت صرف بد مذہب کا پیرو ہو سکتا ہے۔

جب یہ تمام ریاستیں جو اپنے کو لائبرل (SECULAR) کہتی ہیں سربراہ مملکت
 کیلئے ایک خاص مذہب کا پیرو ہونا ضروری سمجھتی ہیں تو اسلامی ریاست جو بنیادی طور پر
 ایک نظریاتی ریاست ہے اور اس بات کا صاف اعلان بھی کرتی ہے کہ وہ ایک صولی ریاست
 ہے یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ اس کی کلیدی اساسیوں پر وہ لوگ قائم ہوں جو اس کے اصول
 و قواعد کے منکر ہیں۔

اسلام اور لادینی ریاست

سوال نمبر ۹۔ لادینی تحریک کیونکر پیدا ہوئی اور اس نے مغربی زندگی پر کیا اثرات ڈالے؟ مدلل لکھئے۔

جواب :- یورپ کے تاریک ادوار (DARK AGES) میں جب پوپ نے وسیع اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مذہب کا انکار کرنے والوں پر مظالم ڈھانے شروع کئے تو مغربی مفکرین اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ پوپ نے بادشاہت سے گٹھ جوڑ کر کے اس نئی تحریک کو کھیل دینا چاہا۔ پوپ کے ظلم و تعدی کا نتیجہ یہ ہوا کہ تعلیم یافتہ لوگ سرے سے مذہب ہی سے متنفر ہو گئے۔ اس بغاوت نے لادینی سیاسی تحریک کو جنم دیا۔ یہ نئی تحریک باقاعدہ اس وقت اٹھی جب ۱۹۳۲ء میں جیک ہولیک نے سیاست و مذہب کی دوئی کا نشانہ بنایا۔ پڑھے لکھے لوگوں نے اس تحریک کو مانتوں امامہ دیا اور بہت جلد یہ مقبول ہو گئی۔ یہ تحریک اس دعویٰ کو لیکر اٹھی تھی کہ مذہب ایک پرائیویٹ چیز ہے اور اجتماعی و سیاسی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آغاز کار میں صرف یہ بات پیش نظر تھی کہ ہر شخص کسی مذہب کو اختیار کرنے میں آزاد ہے۔ اور اس میں کسی کو جبر یا مداخلت کا حق حاصل نہیں لیکن بعد میں اس تحریک کے داعی مذہب کے مخالف اور فلسفہ مادیت یا انستراکیت کے مبلغ بن گئے۔ اس تحریک کو اعتدال میں لانے کی بہت کوشش کی گئی۔ مگر اس ضمن میں سب مساعی بیکار ثابت ہوئیں۔ نتیجہ ایک لادینی تحریک کی صورت میں نکلا جو اب اقصائے عالم میں پھیل چکی ہے۔ اور جس کے اثرات ہر جگہ نمایاں ہیں۔

لادینی تحریک کے اثرات لادینی تحریک جب ایک مرتبہ شروع ہوئی تو پڑوسی ہی چلی گئی۔ اس سے مندرجہ ذیل اثرات ظہور پذیر ہوئے۔

۱۔ لادینی تحریک کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ انسانیت قلع و قمع، شکوک و شبہات اور ذہنی انتشار میں مبتلا ہو گئی۔ اس فکری انتشار نے اشتراکیت اور فسطائیت جیسی تحریکوں کو جنم دیا اور انسان کو مادہ پرستی کے جہنم میں بھونک دیا۔ اشتراکیت کا مشہور نفاذ آئر۔ این کریونٹ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

”اشتراکیت عزت و اعزاز اور خراب سماجی حالات کی پیداوار نہیں ہے اس لئے کہ اس کی اصلی کشش پچھلے افلاس زدہ طبقات کے مقابلہ میں اچھی تنخواہ پالنے والے مزدوروں اور تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ کارکنوں کیلئے ہے یہ اس امر کا نتیجہ بھی نہیں ہے کہ عوام میں اب سرمایہ دارانہ نظام کی نہایتوں اور بے انصافیوں کا شعور پیدا ہو گیا ہے۔ اور نہ ہی یہ نظام پیداوار کی اکٹا دینے والی یکسانی اور عدم تنوع کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے اور آخری تجزیہ ہیں اسی نتیجہ تک لانا ہے کہ اشتراکیت ان نظریات کے مجموعہ کا نام ہے۔ جنہوں نے ہماری زندگی کے اس خلا کو پُر کیا ہے جسے منظم مذہب کے استہدام نے پیدا کیا تھا اور جو زندگی پر لادینییت کے غلبہ کا لازمی نتیجہ تھا۔ اس نظام فکر و عمل کا مقابلہ اگر کیا جاسکتا ہے تو ایک دوسرے ہم گیر نظام حیات ہی سے کیا جاسکتا ہے جو کچھ دوسرے اصولوں کا علم بردار ہو۔“

۲۔ لادینی تحریک کا دوسرا اثر یہ رونما ہوا کہ افراد خود غرضی، لذت پرستی اور نفسانی خواہشات کی بندگی میں مبتلا ہو گئے۔ اجتماعی زندگی ظلم و تعدی سے بھر گئی اور ملکی و قومی زندگی کے لئے کوئی صالحہ اخلاق باقی نہ رہا۔ اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ اسی صدی کے دو ہولناک عالمی جنگوں کا مشاہدہ کیا جن میں ہلاک و زخمی ہونے والوں کی مجموعی تعداد تاریخ عالم کی تمام جنگوں میں قتل اور زخمی ہونے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔

۳۔ لادینی تحریک کے عام اخلاقی اثرات بھی بڑے مہلک ثابت ہوئے۔ استقامت

واستقلال، عزت و شجاعت اور پامردی و مردانگی جیسے جو ہر شخصیت ہو گئے۔ نیکی اور
 ہدیٰ کوئی فرق نہ رہا۔ انفرادی اور اجتماعی اخلاق کی بنیاد یہ ٹکھری کہ چہ چیز بھی فائدہ مند
 اور فائزیت و مصلحت کی موجب ہو وہ بنا کر اور درست ہے جو کام جیسے بھی بن پڑے
 نکال لیا جائے اس میں کوئی اخلاقی قباحت نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرہ میں ناخدا و
 برائیاں پیدا ہو گئیں جنہوں نے امن و سکون قارت کر دیا نیکیاں رو پوش ہو گئیں اور برائیاں
 منظر عام پر جلوہ گر ہو گئیں۔ یہ سب لادینی تحریک کے برگ و بار تھے۔

۴۔ یہ بات خبر سے ثابت ہے کہ اگر خاص مادی فائدہ کو اپنی زندگی کا نصب العین
 قرار دیا جائے اور کوئی اعلیٰ اخلاقی و روحانی مقصد پیش نظر نہ ہو تو مادی فائدہ بھی
 حاصل نہیں ہوتا۔ پروفیسر آرنلڈ ٹائن کی لادینی تحریک کی ناکامی کا استراوت ان الفاظ
 میں کرتا ہے۔

”اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر دیوی عیش و مسرت کو اپنی زندگی کا مقصد قرار
 دیا جائے تو ان سے مادی خوشحالی اور دیوی راحت و سکون بھی حاصل نہیں ہوتا۔
 البتہ یہ ممکن ہے کہ اگر کوئی بلند روحانی مقصد پیش نظر ہو تو اس کے ضمن میں انسان کو
 دیوی مسرت و شادمانی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔“

۵۔ اصل بات یہ ہے کہ لادینی تحریک اب قسودہ اور داستان پارہ بن چکی ہے
 اب اس کی ناکامی کا راز طشت از بام ہو چکا ہے۔ بن مخصوص حالات میں اس تحریک
 نے جنم یا تھا۔ وہ اب ماضی کی یادگار بن چکی ہیں اور تاریخ ان سے ہزاروں میل آگے
 نکل گئی ہے۔ تاریخ بڑی تیز رو ہے اور اس کی بار بار قاری کو کوئی روک نہیں سکتا
 کچھ خاص قسم کے تاریخی حوالے تھے جنہوں نے ایک مخصوص و تنہیں فنکار اس تحریک
 کو روکنے کا ارادہ کیا تھا۔ ان حوالے کی عدم موجودگی میں یہ تحریک زندہ

نہیں رہ سکتی۔ دورِ حاضر میں وہ عوامی سبب تم ہو چکے ہیں اس لئے سیکولرزم کا زندہ رہنا سبب محالات میں سے ہے۔

سیکولرزم کا خاص نظریہ یہ ہے کہ انسانوں کے سیاسی اور ریاستی معاملات میں ان کو پوری آزادی حاصل ہو اور مذہب اس میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ انیسویں صدی کی سیاسی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں سیکولرزم کا خصوصی نصب العین انسانوں کو انفرادی قومی اور معاشی امور میں مکمل آزادی دینا تھا۔ یہاں تک کہ ریاست یا کوئی ادارہ بھی اس آزادی میں خلل انداز نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ریاست کی حیثیت صرف ایک دفاعی ادارہ کی ہو جس کا مقصد صرف اندرونی نظم کو قائم رکھنا اور ملک کو بیرونی حملہ سے بچانا ہے۔ اس قسم کی ریاست میں فرد کو پوری آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ جیسے چاہے زندگی بسر کرے۔ یہ تصور ریاست انیسویں صدی میں موجود تھا مگر اب بدل چکا ہے۔ آج ریاست کی حیثیت ایک ہمگیر ادارہ کی ہے جس میں تقریباً انسانی زندگی کے سبب شعبے شامل ہیں۔ آج یہ ممکن نہیں کہ ریاست انسانوں کو مکمل آزادی دے کہ جیسے چاہیں کریں۔ آج ریاست کا ادارہ بہت وسیع ہو چکا ہے کہ ہر شعبہ کو اپنے سانچہ میں ڈھالتا اور اسے اپنے آپ سے ہم آہنگ بنا دیتا ہے۔

دورِ حاضر میں حکومت علم کی شمع روشن کرنے کے جہالت کو ملک بدر کرتی ہے۔ دوت کی مساوی تقسیم سے عزت کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ آج حکومت کا دائرہ کار اس قدر بڑھ گیا ہے کہ سماجی برائیوں کا انسداد کرنا شہریوں کی تعلیم و تربیت بیماروں کا علاج مظلوموں کی داد دینا مجبور و معذور لوگوں کی امداد حکومت کے فرائض میں شامل ہے۔ آج کل کی ریاست ایک انجمنی ریاست ہے اور اس کے لئے نظریاتی غیر جانبداری کسی طرح ممکن نہیں۔ موجودہ ریاست کوئی نہ کوئی نظریہ ضرور اختیار کرے گی۔ بعدائی یا ایرانی، کامیابی یا ناکامی میں سے

کسی ایک کو اختیار کرنا اور اس کی روشنی میں اپنا طریق کار متعین کرنا ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ آج کی ریاست ایک اصولی اور نظریاتی ریاست بن چکی جا رہی ہے۔ سیکولرزم جن بنیادوں پر معرقت وجود میں آیا تھا۔ اب ان کی یاد صرف تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ البتہ حقیقت کی دنیا میں اس کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ لہذا اس کی تحریک کے آثار۔ اب ماضی کی یادگار بن چکے ہیں۔ اور اب اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ اس کی گنجائش کا کوئی امکان ہے۔ تاریخ اسے پیچھے چھوڑ کر ہزاروں میل آگے بڑھ چکی ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ سیکولرزم کے عین برخلاف نظریاتی ریاست قائم کی جائے جو اس کی ضد ہے اور جس کو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے۔

مذکورہ مسئلہ بیان اس حقیقت کی آئینہ داری کرتا ہے کہ سیکولرزم کی تحریک ایک خاص ماحولی اور متحین گرد و پیش کے نتیجے میں اٹھی تھی جس کا اب کوئی نشان باقی نہیں ہے۔ دورِ حاضر کی ضروریات اس کے مخصوص حالات اور تقاضے پکار پکار کر کہتے ہیں کہ اب ایک نظریاتی ریاست کا وجود لازماً ناگزیر ہے۔ دورِ حاضر کی اس پکار کا جواب اسلام کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔

سوال نمبر ۹۱۔ اسلامی ریاست اور قومی ریاست کے مابین لفظ فرق و امتیاز واضح کیجئے۔

جواب۔ اسلامی ریاست ایک خالص قومی ریاست ہے جس کا نہ نوعیت کی ہوتی ہے۔ قومی ریاست نظریہ قومیت کی سانچہ پر وائتہ ہوتی ہے۔ یہ ریاست محض رنگ و نسل قوم و وطن زبان و بیان اور کالے گیسے کے امتیاز پر قائم ہوتی ہے کسی ملک کا حدود و اربعہ اس کے پہاڑ اور میدان اس کا خاص رنگ و ڈھنگ اور اس کے خصوصی حدود و خال اس کی حد بندی کرتے ہیں۔ یہ امتیازات قومی حکومت کو ایک مخصوص انداز میں پیش کرتے ہیں۔

اس کے عین برخلاف اسلامی حکومت ان امتیازات اور حدود سے آشنا نہیں۔ اس کے یہاں کالے گورے، عربی بچی، زندگی و مرگی، امیر و غریب اور اقا و غلام کی کوئی تمیز نہیں۔ وہ جغرافیائی حدود بند لپوں اور قومی خصوصیتوں کی قائل نہیں۔ وہ ایک نظریاتی ریاست ہے جو شخص اس کی دعوت پہ لپک لپک کر آتا ہے اور اس کے اقرار و آراء کو دل و جان سے قبول کر لیتا ہے۔ وہ اس کا فرد بن جاتا ہے۔ یہ نظریہ اختیار کرتے کے بعد اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی قوم کا فرد ہے، کوئی زبان بولتا ہے، کیا کام کرتا ہے اور کہاں رہتا ہے۔ یہ ریاست انسانی برادری اور بین الاقوامیت کی اساس پر معرض وجود میں آتی ہے۔ اس کا نظریہ قومیت مصنوعی اور عارضی عوامل کی پیداوار نہیں بلکہ ایک جدید قسم کا نظریہ ہے جو لوگ بھی اسی کے اصولوں کو اپنالیں وہ ایک امت اور ایک جماعت بن جاتے ہیں۔ یہ ریاست آغاز کار میں اپنے لئے ناگزیر طور پر کچھ جغرافیائی حدود اور ایک خاص ملک و وطن تو اختیار کرتی ہے لیکن یہ اپنے آپ کو اس میں محدود نہیں رکھتی۔ اس کی اصل دعوت یہ ہے کہ رنگ و نسل، قوم و وطن اور اس قسم کی محدود باندیوں کو توڑ کر ایک نظریاتی قومیت اختیار کرے اور اسی بنیاد پر ایک عالمگیر ریاست قائم کرے۔ اسی طرح اسلامی ریاست ان ریاستوں سے بھی مختلف ہو جاتی ہے جو جغرافیائی قومیت پر مبنی ہے اور جن کے پیش نظر کوئی نظریہ اور دعوت نہیں۔

اسلام اور محتیا کرسی

سوال نمبر ۹۲ :- اسلامی ریاست اور محتیا کرسی کا فرق واضح کیجئے ؟

جواب :- اسلامی ریاست اور محتیا کرسی میں بنیادی فرق و امتیاز پایا جاتا ہے۔ دونوں کے مقاصد، معیار و مدار، طرز و انداز اور طریق کار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مستشرقین یورپ نے جس طرح اسلام کو اپنے تئیں شیعہ اتہامات کا نشانہ بنایا ہے ان میں

سے ایک یہ بھی ہے کہ اسلامی نظام حکومت دراصل تھیا کریسی کا پتہ پر ہے۔ تحقیقی و فنی
سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنفین یورپ کا یہ اتہام قطعی طور پر بیجا و سہ ہے اور اس کی کوئی
دلیلی نہیں ہے۔ اسلامی ریاست اور تھیا کریسی میں حسب ذیل فرق پایا جاتا ہے۔
تھیا کریسی کی تعریف | تھیا کریسی (THEOCRACY) کی تعریف ان الفاظ میں
بیان کی گئی ہے۔

”تھیا کریسی وہ نظام حکومت ہے جس میں خدا کو سرگز اقتدار تصور کیا جاتا ہے اور مذہبی
نمائندے اور پادشہ خدا کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اس کا نظم برقرار رکھتے ہیں۔“
مذاہب کے انسائیکلو پیڈیا میں تھیا کریسی کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے۔
”تھیا کریسی حکومت کی ایک ایسی قسم ہے جس میں اقتدار اعلیٰ کا مرکز خدا یا خداؤں یا کسی
اور کئی قوت کو سمجھا جائے۔ حقیقی حکمران پادری یا مذہبی پادشہ ہوں اور ان کے احکام
کو خداوندی احکام سمجھا جائے۔“ (مذاہب اور مذاہب کا انسائیکلو پیڈیا ص ۳۷۱)
نارنجی اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور برہمنوں کی حکومتوں کو صحیح معنوں میں تھیا کریسی
حکومتیں کہا جاسکتا ہے۔ اسلامی ریاست بلاشبہ خدا کی حاکمیت اعلیٰ پر مبنی ہوتی ہے۔
مگر اس میں اور تھیا کریسی طرز حکومت میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ دونوں کے مابین
فرق و امتیاز کے خصوصی خدو خال یہ ہیں۔

۱۔ تھیا کریسی میں نظری طور پر خدا کو حاکم اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے مگر عملاً اقتدار پر ایک مذہبی طبقہ
قابض ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں تمام اختیارات ہوتے ہیں۔ اس کی رائے کو قانون کا درجہ
دیا جاتا ہے۔ اس طبقہ کو تنقید و محاسبہ سے بالا تصور کیا جاتا ہے۔ یہ طبقہ بلا عینک تمام اختیارات
استعمال کرتا ہے۔ اور کوئی اس سے محاسبہ نہ کرتا ہے۔ اس میں ایسا کوئی طبقہ نہیں
پایا جاتا جو تنقید و محاسبہ سے بالا ہو۔

اسلام میں بندہ اور خدا کے تعلق کو جوڑنے کے لئے کسی واسطہ اور ذریعہ کی ضرورت نہیں

بندہ براہ راست خدا سے اپنا رشتہ قائم کر سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہر فرد بشر کے سامنے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح نہ صرف دانشگاہ ہیں بلکہ ان سے انگوٹھی حاصل کرتا اور ان کو عملی طور پر اپنانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسلام میں حکام بالا خدا کے سامنے اسی طرح جواب دہ ہیں جیسے ایک عام آدمی۔ دونوں میں قطعی طور سے کوئی فرق نہیں۔ اسلام میں انتخاب الامر کے لئے علم اور تقویٰ کے سوا کسی شرط کا پایا جانا ضروری نہیں۔ اور علم و تقویٰ کی راہیں سب کے لئے یکساں طور پر کھلی ہیں۔ یہ کسی فرقہ پرستی کی میسران نہیں۔

۲۔ اسلامی تاریخ کے اوراق اس برہمیت اور پاپائیت کے وجود سے یکسر خالی ہیں۔ جو یورپ، ہندوستان، جاپان اور تبت میں پائی جاتی تھیں۔ مسلم علماء قدیم ہی سے حق کے محافظ اور آزادی کے علمبردار رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ آزادی کی جہاد و جہد میں مجاہدانہ سرگرمی دکھائی اور ظلم و ستم اور جور و استبداد کا نشانہ بنے۔ امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابن سیرین، رحمہم اللہ اور ان کے ہزاروں رفقاء کی مثالیں موجود ہیں۔ یہاں علماء کا کوئی خاص طبقہ نہیں ہے۔ اسلام میں علم پر کسی کی اجارہ داری نہیں علم کی راہ ہر شخص کے لئے کھلی ہے۔ اسلام کی سیاسی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ مذہبی دیوانوں نے کبھی عوام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہو۔ جیسا کہ قرون وسطیٰ میں یورپ اور ہندوستان میں برہمن نے بنایا ہے۔ مغربی مورخین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اسلامی حکومت نے یورپ کے تھیا کرسی نظام حکومت کی طرح عوام کو کبھی ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنایا۔

رابرٹ بریگلیٹ لکھتا ہے۔

”مشرق (یعنی عالم اسلام) میں تھیا کرسی کبھی بھی ذہنی استبداد کا موجب نہیں بنی۔ مغربی دنیا بشمول روم و یونان، جس ظلمت پسندی، ظلم اور آزادی کے لئے پر پابندی کے لئے مشہور ہے۔ اس کی مثال ہمیں اسلامی دنیا میں نہیں ملتی۔“

(THE MAKING OF HUMANITY P. 113)

۳۔ عقیقہ کر لسی میں خدا کا نام تو موجود تھا مگر زندگی کے گونا گوں مسائل حل کرنے کے لئے کوئی الہامی ہدایت موجود نہ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پادریوں اور پیدائشوں سے اپنی راستے سے کام لیتا شروع کر دیا۔ اور خدا کے نام سے اپنا قانون جاری کیا۔ ان کا بتایا ہوا قانون، تمام انسانی نمایوں کا مظہر تھا۔ ایک خاص طبقہ کے امتیازی مفادات کا تحفظ اس پر مزید تھا۔ نتیجہ یہ انسانی اور ظلم و اعدی کے سراپچہ نہ نکلا۔ مذہبی طبقہ کو تنقید و محاسبہ سے باہر قرار دیا گیا تاکہ اس کی ہر بات بلا روک ٹوک مان لی جائے خواہ وہ کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو۔ اسلامی ریاست کا معاملہ اس سے یکسر مختلف ہے۔ یہاں ایک آسمانی کتاب ہدایت موجود ہے۔ یہ کتاب جس کو نازل ہوئے چودہ صدیاں گزر چکی ہیں جوں کی توں محفوظ ہے اس میں ہر مو تقیر و متا نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ کتاب الہی میں اصحاب الامر سے اختلاف کہنے اور ان کو بد فتنہ بنانے کی نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ اسے فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ ان کے قدمِ یادہ مستقیم سے ڈنگا نہ جائیں۔ کتاب الہی کو آخری سند کا درجہ حاصل ہے اور ہر شخص صرف اسی کو دلیل و بران کے طور پر پیش کرنے کے لئے مجبور و مامور ہے ہر شخص براہِ راست قرآن سے استفادہ کرنے کا مجاز ہے۔ عام القرآن کسی کی میزبانی نہیں صرف جہد و سعی مطلوب ہے۔ اس سے اسلامی نظام حکومت اور عقیقہ کر لسی کی راہیں عید اچھا ہو جاتی ہیں۔

۴۔ اسلام اور عقیقہ کر لسی کے مزارع ہیں ایک نمایاں اور اہم فرق یہ بھی ہے کہ عقیقہ کر لسی نقطہ نظر کے مطابق یہ دنیا قابلِ نفرت ہے۔ لہذا اس سے جس قدر جلد نجات حاصل ہو سکے غنیمت ہے۔ یہ غنیمت اور بدعت مت لئے تو آواگون کے عقیدے کے مطابق دنیوی زندگی کو کسی پہلی زندگی کے گناہوں کی یادداشت ٹھہرا دیا اس لئے یہاں الم ورنہ اٹھانا ناگزیر ہے۔ یہ دنیا دار العذاب ہے۔ اس زاویہ نگاہ سے عوام کو ریاست کی اصلاح اور برسرِ اقتدار طبقہ

کے ظلم و ستم کے خلاف عدالتے احتجاج بلند کرنے سے روک دیا۔ انہوں نے جلد و ستم کے سامنے
سپر ڈال دی اور تسلیم و رضا کا شیوہ اختیار کیا۔

اسلام کا طریق کار اس سے یکسر مختلف ہے۔ انسان اس کائنات ارضی پر پھر کا خلیفہ
بن کر آیا ہے۔ خدا نے ہی زندگی کی نعمتیں پیدا کی ہیں اور انسان سے متمتع ہونے کی اجازت مسجلا
کی ہے۔ اسلام میں حکومت و ریاست کا اولین مقصد بھلائی کو فروغ دینا اور ایک صالح
معاشرہ کو قائم کرنا ہے۔ اسی سے واضح ہوا کہ اسلامی نظام ریاست بھلائی کی حد تک
اسلامی ریاست اپنا ایک مخصوص مزاج رکھتی ہے اور وہ ایک اصولی اور مقصدی ریاست ہے۔

شورائی اور جمہوری ریاست

سوال نمبر ۱۹۳۔ شورائی اور جمہوریت کو اسلامی ریاست میں کیا مقام حاصل ہے؟ تفصیلاً لکھئے۔
جواب:- نظریاتی ریاست ہونے کے بعد اسلامی ریاست کی دوسری خصوصیت
یہ ہے کہ یہ ایک شورائی اور جمہوری ریاست ہے۔ اس میں تمام انسانوں کو یکساں حیثیت
حاصل ہے۔ رنگ و نسل حسب و نسب اور قوم و وطن کی اساس پر کسی گروہ کو یہاں کوئی
برتری حاصل نہیں۔ اس کی بنیاد و عدت انسانیت احترام آدمیت اور مساوات بنی آدم
پر رکھی گئی ہے۔ اسی میں سب کو یکساں حقوق و مراعات حاصل ہیں۔ قیادت کی ذمہ داری
ان لوگوں کو تفویض کی جاتی ہے جن پر ملت اعتماد کرتی ہو۔ اصحاب الامراہم امور سلطنت
پانچ مشورہ سے طے کرتے ہیں اور نظام حکومت کو جمہور کی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں۔ تمام شہریوں
کے حقوق و فرائض متعین ہیں۔ حکومت ان حقوق کی ادائیگی کی ذمہ دار ہے۔ اور ان کے لئے خدا
اور مخلوق کے سامنے جواب دہ ہے۔ اسلام میں ڈکٹیٹر شپ اور شہنشاہیت کے لئے کوئی
جگہ نہیں۔ یہ خالص جمہوری اور شورائی نظام حکومت کا حالی ہے۔

اسلامی ریاست میں جمہوریت کی بنیاد چار باتوں پر رکھی گئی تھی۔ اس بات پر تہہ تیہ دار
روشنی ڈالی جاتی ہے۔

۱۔ انسانی مساوات کا تصور۔ اسلامی جمہوریت کی بنیاد انسانی مساوات پر رکھی گئی ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
بَيْنَهُمْ رِجَالًا لَا
كُتْرًا وَلَا قَلِيلًا (سورہ نساء: ۱)

دوسری آیت میں فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ
ذَكَرٍ وَآثْنًا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَأَسْبَاطَ لَتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (النحل: ۷۱)

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں
ایک جان سے پیدا کیا۔ اور اسی سے اس کا
بھڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے
سرو اور عورتیں دنیا میں پیدا دیں۔

لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت
سے پیدا کیا اور تم کو گروہ اور قبائل بنا دیا۔
تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یقیناً اللہ
کے نزدیک تم میں سے معزز ترین وہ ہے جو
خدا سے ڈرے اور سب سے ڈرے والا ہو۔

ان دونوں آیتوں سے وحدت انسانی اور مساوات ثابت ہوتی اور اور یہ واضح
ہوتا ہے کہ اسلام میں عظمت و فضیلت کا انحصار اخلاق، مال، اور خوف خداوندی پر ہے جس
نسب اور قوم و قبیلہ سے صرف تعارف مقصود ہے نہ کہ اظہار برتری و شرف۔

درج ذیل آیات سے روشن ہوتا ہے کہ انسان خدا کے نزدیک اکرام و احترام کے
لائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی ریاست کی بنیاد احترام آدمیت پر رکھی گئی ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ
تَقْوِيمٍ (سورہ الین: ۱)

یقیناً ہم نے انسان کو بہترین قدر و قامت
پر پیدا کیا ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ - بَنِي إِسْرَٰئِيلَ - اَلْہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی۔

جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی وحدت و مساوات پر ان الفاظ میں روشنی ڈالی۔
 اَللّٰهُمَّ زَيِّنَا وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّا
 شٰہِدُ اَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُم اَخَوَانَا
 اے ہمارے اور ہر چیز کے رب میں گواہی
 دیتا ہوں کہ سب انسان بھائی بھائی ہیں۔
 (مسند احمد ابو داؤد)

فتح مکہ کے بعد مجمع عام میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس میں فرمایا۔
 ”خوب سن لو کہ غر و غرور کا ہر سراپا خون اور مال کا ہر ڈھوی آج میرے قدموں کے
 نیچے ہے۔ اے اہل قریش! اللہ تعالیٰ نے دو برابر جاہلیت کا کبر و فخر اور باپ دادا کی بزرگی
 کے ناز کو ختم کر دیا ہے۔ اے لوگو! تم سب آدم کی اولاد ہو۔ اور آدمی مٹی سے بنے تھے۔
 حسب و نسب باعث فخر نہیں۔ عربی کو عجمی پر اور عربی کو عجمی پر فضیلت بخلانے کا کوئی حق
 نہیں۔ تم میں سب سے زیادہ مسزور وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔“

کتاب و سنت کے ان مقوم سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اسلامی قانون کی
 نگاہ میں حاکم و محکوم، آمر و مامور، عربی و عجمی، امیر و غریب اور ادنیٰ و اعلیٰ کی کوئی تمیز نہیں۔
 اسلامی قانون میں سب برابر ہیں۔ ایک دفعہ ایک معزز خاتون چمادی کی سر تکب ہوئی بعض صحابہؓ نے
 حضورؐ کی خدمت میں گزارش کی کہ اس کا ماتہ نہ کاٹا جائے۔ آپؐ نے یہ سفارش قبول نہ کی اور فرمایا۔
 ”وَالَّذِي نَفْسِي مَحْمُودٌ بِيَدِهِ لَوْ سَرَقْتَ
 فَاَطَمْتُهُ بِنَتِّ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتَ يَدَكَ“
 اس ذات کی قسم جس کی قسم میں نے محمدؐ کی جان
 ہے اگر فاطمہ بنت محمدؐ نے بھی چوری کی
 ہوتی تو میں اس کا بھی ماتہ کاٹ دیتا۔
 (مسلم)

یہ ہے وہ معاشرتی اور قانونی مساوات جس سے ہنر مساوات کا تصور بھی نہیں

کہا جاسکتا۔

۲۔ اولی الامر کی اہلیت و صلاحیت | اسلامی جمہوریت کی دوسری بنیاد یہ ہے کہ

اس کے اہل الامر اور مروان کو اس قابل ہوں کہ انہیں یہ عظیم ذمہ داری تفویض کی جائے اور
لوگ ان پر اعتماد بھی کرتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”خَيْرُكُمْ الَّذِيْنَ يَخْتَارُوْنَ
وَيُخَيَّرُوْنَ لَكُمْ وَتَدْعُوْنَ لَهُمْ
بِذَمِّ عَمَلِهِمْ وَتُحْشَرُ اَعْمَالُهُمْ
الَّذِيْنَ يَنْتَظِرُ نَهْمَهُ وَيُغْفِرُ لَهُ
وَتَدْعُوْنَ عَلَيْهِمْ وَتَدْعُوْنَ
عَلَيْهِمْ وَفِيْ رِوَايَةٍ تَلْعَنُوْهُمْ
وَيَلْعَنُوْهُمْ“ (صحیح مسلم)

تمہارے بہترین حاکم وہ ہیں جن سے تم محبت
کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہوں۔ تم
ان کے لئے اور وہ تمہارے لئے دعا کریں
کہ تم سے بدترین حاکم وہ ہیں
جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اور وہ تمہیں ناپسند
کرتے ہوں۔ تم ان کیلئے اور وہ تمہارے لئے
بد دعا کرتے ہوں۔

ایک حدیث میں بد دعا کی بکلیت لعنت
کا افظ آیا ہے۔

مسلمانوں کے تمام فرقے اس ضمن میں متحد النہال ہیں کہ اصحاب الامر کا عوام کے نزدیک
قابل اعتماد ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ یہ مسئلہ متنازعہ فیہ ہے کہ خلیفہ و امام کا اقرار و انتخاب کیسے
اور کیونکر ہو۔ اس ضمن میں شیعہ کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ خاندان نبوت کے سوا کوئی شخص
امامت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ خدا کی جانب سے مسموم ہوتا
ہے۔ کسی کو اس کے مقرر کرنے کا حق حاصل نہیں۔ اس لئے انتخاب امام کا سوال ہی پیدا
نہیں ہوتا۔ شیعہ کا فرقہ زیدیا انتخاب کے اصول کو صحیح مانتا ہے۔ مگر ان کے نزدیک بھی امامت
و خلافت کے مفہوم صرف خاندان نبوت کے افراد ہیں۔ خوارج کی رائے میں ہر صالح اور نیک
جان آدمی خلافت کا اہل ہے۔ البتہ کسی معقول وجہ کے بغیر خلیفہ و امام کو معزول کرنا درست
نہیں۔ معتزلہ کے نزدیک خلافت و امامت کیلئے سرے سے کوئی قید ہی نہیں۔ ہر شخص
اس منصب کا اہل ہے۔ اہل سنت کے نزدیک خلیفہ کا قریشی یا کسی اور خاندان سے

ہونا شرط نہیں لیکن خلافت کی اہلیت کیلئے علم و اجتہاد اعلیٰ سیرت و کردار عقل و دانش،
 پیار مشنری اور فنون حرب و ضرب میں مہارت لازمی شرائط ہیں۔ اس تفصیل سے یہ بات
 معلوم ہوئی کہ خلیفہ کے طریق تقرر و انتخاب کے باوجود مسلمانوں کے تمام فرقے اس مسئلہ
 میں متفق ہیں کہ اسلامی ریاست کے اصحاب الامر کا قابل ہونا ضروری ہے۔

۳۔ مشورہ کی اسلامی جمہوریت کی تیسری بنیاد مشورہ ہے۔ شوریٰ مطلب یہ ہے
 کہ مسلمانوں کے یہ قابل اعتماد افراد امور سلطنت کو خداوندی احکام کے مطابق مسلمانوں کے
 مشورہ کی روشنی میں طے کریں۔ مشورہ اس قدر ضروری چیز ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کو بھی مشورہ کا حکم دیا گیا ہے۔

قرآن میں فرمایا۔

”وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ“ (آل عمران - ۱۵۹) اور ان سے معاملات میں مشورہ کیجئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

”مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً“
 لاَ أَصْحَابِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ“ (بخاری و ترمذی) والا نہیں پایا۔

اللہ تعالیٰ اصحاب الامر کے بارے میں فرماتے ہیں:-

”وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ“
 (المشوری - ۳۸) اور وہ اپنے امور مشورہ کی روشنی میں
 طے کرتے ہیں۔

مشہور محدث خطیب بغدادی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں:-

”میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بعد کوئی معاملہ ایسا پیش آجائے جس کے
 متعلق نہ قرآن میں کچھ اترا ہو اور نہ آپ سے کوئی بات سنی گئی ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ نے
 فرمایا میری امت میں سے عبادت گزار اور اطاعت شعار لوگوں کو جمع کرو اور آپس

میں مشورہ کرو اور کسی ایک شخص کی رائے کے مطابق فیصلہ نہ کرو۔ (تفسیر روح المعانی)
 ایک دوسری حدیث میں اسلامی معاشرہ کی منظر کشی ان الفاظ میں کی گئی ہے۔
 إِذَا كَانَ أَمْرُكُمْ خِيَارًا كُمْ
 وَأَعْتِيَاكُمْ كُمْ سَمَاعًا كُمْ
 وَأَمْرًا كُمْ شُورَىٰ بَيْنَكُمْ
 فَظَاهِرٌ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ
 مِنْ يَطْنَحَاةٍ
 (ترمذی)

حبیب تمہارے حاکم تم میں سے بہترین
 لوگ ہوں اور تمہارے دولت مند
 سخاوت پیشہ ہوں۔ اور تمہارے معاملات
 مشورہ سے طے ہو سکتے ہوں تو زمین
 کی سطح تمہارے لئے اس کے پیٹ سے
 بہتر ہے۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حبیب تک مسلمانوں میں مشورہ کی عادت باقی
 رہے گی تو ان میں شوریٰ اور جمہوریت کی روح زندہ رہے گی اور وہ ایک عظیم قوم
 کی حیثیت سے دنیا میں کامرائی اور شاد کامی کی زندگی بسر کریں گے۔ حبیب مشورہ نہیں
 ہو گا تو لوگوں میں خود پسندی اور خود سری پیدا ہو جائے گی۔ جس سے طرح طرح
 کے تنازعات سر نہ کھلنے لگیں گے اور اس کا انجام اختلاف و شقاق کی صورت میں
 ظہور پدید ہو گا۔

علامتے قانون کا قول ہے کہ شوریٰ اسلامی نظام کی برور اور اس کا جزو
 لا ینفک ہے۔ چھٹی صدی ہجری کے مشہور ماہر قانون عید الحق بن غالب بن عطیہ
 لکھتے ہیں۔

رَأَتْ الشُّورَىٰ مِنْ قَوْلِ
 الْمَشْرِعَةِ وَنَمُوَ الْإِيمَانُ
 رِسَالَتِی - جلد اول

شوریٰ شریعت کے قواعد اور نہایت
 ضروری احکام میں سے ہے۔

تمام اہم امور میں مشورہ لازمی چیز ہے۔ اسلام میں شوریٰ کی کوئی متعین صورت

نہیں ہے۔ بہتر مانہ کے حالات اور ضروریات کے مطابق اس کا تعین کیا جاسکتا ہے۔ ارباب
شوری کے لئے ضروری ہے کہ وہ اصحاب فہم و ادراک، دنیدار، قابل اعتماد اور صاحب
بصیرت و فراست ہوں۔ تمام اہم امور شوری سے ملے کئے جائیں۔ کوئی شخص من مانی
کارروائی نہ کرے۔ مشورہ آزادانہ فقہاء میں ہو اور ہر طرح سے بے لاگ اور بے لوث
ہو۔ اجتماعی کام جن لوگوں سے متعلق ہوں شوری میں ان سب کو یا ان کے نمائندوں
کو بلا یا جلتے۔ جب تک آزادی رائے اور بے لاگ اظہار خیال کی فضا پیدا نہ کی جلتے
شوری کا مقصد لچرا نہیں ہوتا۔ شوری کی کوئی متعین صورت نہیں۔ اصلی چیز آزادانہ
اظہار خیال اور بے لاگ اظہار رائے ہے۔

۴۔ شہریوں کے حقوق و فرائض اسلامی ریاست کی پوری بنیاد یہ ہے کہ اس
میں شہریوں کے حقوق و فرائض متعین ہیں۔ ان حقوق میں کوئی شخص مداخلت کرنے
کا مجاز نہیں۔ یہ حقوق اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں ان میں کسی رد و بدل کا امکان نہیں۔
حکومت کے پاس جب تک شرعی دلیل موجود نہ ہو وہ کسی کے حقوق پر پابندی عائد نہیں
کر سکتی۔ اگر ایسا کرے گی تو وہ عوام کے علاوہ خدا اور رسول کے نزدیک بھی مجرم ٹھہرے
گی۔ اسلامی شریعت میں ظالم حاکم بروز آخرت بدترین سزا پلے گا۔ اسلامی ریاست
میں شہریوں کی دو قسمیں ہیں (۱) مسلم شہری (۲) غیر مسلم شہری۔

غیر مسلم شہریوں کو اسلامی ریاست میں تمام بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں
انہیں کالی مذہبی اور ثقافتی آزادی حاصل ہے۔ چونکہ اسلامی ریاست ایک نظریاتی
اور اصولی ریاست ہے اسی لئے غیر مسلم شہری اسی کی کلیدی اساسیوں پر فائز ہوتے
کا حق نہیں رکھتے۔ اسی بنا پر مسلمانوں کی نسبت ان کی ذمہ داریاں کم ہیں۔ یہاں تک
کہ انہیں فوجی خدمت سے بھی مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔

سوال نمبر ۹۔ اسلامی ریاست کے شہریوں کے حقوق کی تفصیل بیان کیجئے۔

جواب: شہری سے مراد وہ انسان ہے جو بخوشی خاطر کسی معاشرہ اور ریاست یا حکومت کے قانون و دستور کو قبول کرے اس کی رکیت اختیار کرے اور اس کے نصب العین کو صحیح مانے۔

شہریوں کے حقوق کا تحفظ | ایسا شخص گاؤں میں رہتا ہو قصبہ میں یا کسی شہر میں اس ریاست کا شہری کہلاتے گا۔ شہری ہونے کی حیثیت سے مسلم و غیر مسلم سب برابر ہیں۔ جو غیر مسلم اسلامی ریاست کے زیر سایہ بود و باش رکھتے ہوں ان کو ذمی کہتے ہیں۔ سب لوگ ریاست کے وقادار اور اطاعت شعار ہونے کی صورت میں ریاست کی حدود کے اندر سکونت پذیر ہوں گے۔ ریاست و حکومت ان کی معاشی و سیاسی اور مذہبی ضروریات کی کفیل ہوگی۔ ان کی حفاظت کا اہتمام کرے گی اور یہ اس کے صلہ میں حکومت کو مالی واجبات ادا کریں گے۔

دین اسلام نے شہری (مسلم ہو یا غیر مسلم) کے حقوق کا کامل تحفظ کیا ہے۔ دینی احکام کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ ۱۱، حقوق اللہ ۱۲، حقوق العباد۔ چونکہ اسلام امن اور سلامتی کا پیامبر ہے لہذا اس نے حقوق العباد پر بڑا زور دیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے۔ "آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق العباد کا محاسبہ کیا جائے گا۔" اسلام نے نبی نوع انسان کے ہر طبقہ کے لئے حقوق مقرر کئے ہیں۔ اس میں شہری کے حقوق بھی شامل ہیں۔ شہری کا مفہوم وسیع ہے۔ اسے مسلم شہری میں محدود نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام کا امن غیر مسلموں کے لئے ہمیشہ کشا و درہائے قرآن میں فرمایا۔

کسی قوم کی عداوت تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف نہ کرو انسان کو دیکھو کہ یہ تقویٰ کے بہت قریب ہے۔

"وَلَا يَكْرِهْكُمْ شَذَائُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا إِنْ تَوَاحَّوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ" (مائدہ - ۲)

اس آیت میں ہر فرد بشر کو عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ اس کا تعلق کسی مذہب و ملت سے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔
 ”تم زمین والوں پر رحم کرو اور آسمان والوں پر رحم فرماتے گا۔“ (مشدرک حاکم)
 یہ حدیث رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ رحمت کو کتنی عمویت کے ساتھ ظاہر کرتی ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا۔

”جو مسلمان کوئی درخت لگائے گا اس سے جو انسان یا پرندہ کچھ کھائے گا اس کا ثواب درخت لگانے والے کو ملے گا۔“ (صحیح بخاری)
 اس فیض کے عموم میں انسان کے علاوہ چرند و پرند کو بھی داخل کر دیا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا۔

”تم اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لئے چاہتے ہو۔“
 بھائی کے لفظ سے مسلمان بھی مراد لیا جاسکتا ہے اور عام انسان بھی۔
 صدقہ و خیرات میں مسلم فقراء و معاکین کو ترجیح دینا ایک فطری چیز ہے۔ تاہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں غیر مسلم مسکینوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا۔ قاضی ابو یوسفؒ نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ ایک غیر مسلم بوڑھا جو اندھا بھی تھا ایک دروازہ پر کھڑا بھیک مانگ رہا ہے حضرت عمرؓ نے پیچھے سے اس کے بازو پر ہاتھ مارا اور پوچھا کہ تم کو بھیک مانگنے کی ضرورت کیا پڑی؟
 اس نے کہا کہ جزیہ کی ادائیگی اور بڑھاپے کی وجہ سے بھیک مانگتا ہوں۔ حضرت عمرؓ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور اپنے گھر سے اسے کچھ دیا۔ پھر اس کو بیت المال کے خزانچی کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ ایسے آدمیوں کی تلاش کرو جو خاکی قسم ہم انصاف نہیں کریں گے اگر ہم اس کی جوانی کی کمائی تو کھائیں اور بڑھاپے میں اس کی مدد نہ کریں۔
 یہ مشہور مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے عام صدقے غیر مسلموں کو دیئے

جاسکتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی خاندان کو صدقہ دیا۔ اتم المؤمنین جنت
 صغیر رضی اللہ عنہا نے اپنے دو یہودی رشتہ داروں کو تین ہزار درہم کی مالیت کا صدقہ
 دیا۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ مشرک رشتہ دار کا قرین معاف کر دینا ثواب کا کام ہے ابن جریر
 محدث فرماتے ہیں کہ قیدی کو کھانا کھلانا کا رِ ثواب ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کے قبضہ میں
 مشرک ہی قید ہو کر آئے تھے۔ آنحضرت کے زمانہ میں حضرت عمرؓ نے اپنے مشرک بھائی
 کو تحفہ بھیجا (صحیح مسلم) روایات میں آیا ہے کہ صحابہ حبیب غزہ کی اختلاف کی بنا پر
 غریب مشرکوں کی مدد سے دست کش ہو گئے تو یہ آیت اتری۔

”ان کو ہدایت دینا تیرے اختیار کی بات نہیں لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ پہلے
 آتا ہے اور جو مال تم خرچ کر دو گے اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔“ (سودہ بقرہ۔ ۲۷۰)
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔
 ”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو گا۔ جب تک وہ اور
 لوگوں کے لئے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔“ (مسند احمد جلد ۳ ص ۱۲۱)
 اس حدیث میں انسانی محبت کی وسعت کو ساری انسانی برادری تک وسیع
 کر دیا گیا ہے۔ اسلامی ریاست کے شہریوں کو یہ حقوق حاصل ہیں۔

۱۔ جان و مال اور آبرو کی حفاظت | ریاست اس بات کی ذمہ دار ہے کہ اپنے
 شہریوں کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کرے۔ نہ خود ان کی عصمت و آبرو کا
 ڈالے نہ دوسروں کو اس امر کی اجازت دے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 ”قَدْ اَبْلَغَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَمْ يَزِمَهُ
 اللہ و رسوله فلا تخفروا اللہ
 فی ذمّہ“ (صحیح بخاری)
 اللہ اور رسول نے لیا ہے تم اللہ کی
 ذمہ داری میں خیانت نہ کرو۔

آپ نے فرمایا۔

مُحَمَّدٌ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ
دَمُهُ وَمَالُهُ وَنَحْوُهُ رَحِمَ اللَّهُ

ایک مسلم کی ہر چیز دوسرے پر حرام ہے
اس کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غیر مسلم شہریوں کے بارے میں فرمایا۔

”جو کوئی ہمارا ذمی ہو اس کا خون ہمارے خون کی طرح اور اس کی دیت ہماری دیت کی طرح اور اس کا مال ہمارے مال کی طرح ہے۔“

حکومت تمام شہریوں کی ذاتی ملکیت کے تحفظ کی ذمہ دار ہے۔ قاضی ابویوسف فرماتے ہیں:-

”وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخْرِجَ شَيْئًا
مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقِّ ثَابِتٍ“

امام کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی ثابت

قانونی حق کے بغیر کسی شخص کے قبضہ سے

اس کی کوئی چیز نکالے۔

مَعْرِفٍ“ (کتاب الخراج ص ۱۷۱)

۲۔ شخصی آزادی اسلامی ریاست میں ہر شخص کو کامل آزادی حاصل ہے البتہ

اسلامی حکومت کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنی آزادی کو دوسروں کی آزادی

سلب کرنے کے لئے استعمال کرے۔ یا حکومت کے مفاد کو نقصان پہنچائے۔ یا اس کو کسی

خطرہ میں ڈالنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو حکومت اس میں

داخلت کر کے اس کو روک دے گی۔

ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ میں ایک شخص نے اپنے ہمسایوں کے بارے

میں پوچھا جو شبہ کی بنا پر گرفتار کر لئے گئے تھے۔ آپ دو مرتبہ سوال سن کر خاموش رہے تاکہ

اگر گرفتاری کی کوئی معقول وجہ ہو تو معلوم ہو جاتے۔ اور جب اس من میں کچھ بھی معلوم

نہ ہوتا تو آپ نے فرمایا۔

”خَلَا الْمَطْبِعُ عَنْهُ“ (ابوداؤد)

اس کا ہمسایوں کو برا کر دو۔

اسلام کا اصول یہ ہے کہ

لَا يُؤْصَرُ رَجُلٌ فِي إِسْلَامِهِ

ہر انسان کے تقاضوں کے بغیر اسلام

فَقِيْرٌ عَدْلِيٌّ دَعَا إِلَى اسْلَامِ مَالِكٍ

۴۔ آزادی رائے ہر شخص کو کامل آزادی حاصل ہے کہ جو ناساندھید چاہے

اختیار کرے۔ دین اسلام اسلامی ریاست میں رہنے والوں کو پوری آزادی رائے دیتا ہے اس ضمن میں قرآن کریم نے ایسے لاگ فیصلہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

لَا يَكْرَاهِي الْإِسْلَامَ دِينَ يَنْبَغِي

اسلامی ریاست اپنی غیر مسلم رعایا کو دین نبویؐ پر مجبور نہیں کرتی۔ تاہم اسلام کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم سلاطین اس ضمن میں بڑے کشادہ دل واقع ہوئے۔

عجاسی خلافت کے زریں دور میں غیر مسلم بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔

کبھی ان سے مذہب تبدیل کرنے کے لئے نہ کہا گیا۔ جمہور ہندوستان میں یکے بعد دیگرے

منعقد مسلمان خاندان وارث تخت و تاج ہونے اگر وہ چاہتے تو سرزمین ہند کے طول و

عرض میں کسی غیر مسلم کو زندہ نہ چھوڑتے۔ مگر انہوں نے اس کے برخلاف وسیع انٹروی

اور عالی ظرفی سے کام لیتے ہوئے غیر مسلموں سے رواداری یہی اور ان کو حکومت کی

کیدی لٹکائیوں پر فائز کیا۔

جس طرح ایک غیر مسلم کو اسلامی ریاست میں کامل مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے

اسی طرح مسلمانوں کو اس بات کی مکمل اجازت ہے کہ مختلف فقہی ممالک مثلاً حنفی،

شافعی، مالکی یا حنبلی میں سے جو شاطریہ فکر چاہیں اختیار کریں یا براہ راست کتاب و

سنت کی پیروی کریں اور کسی فقہی مکتب خیال کی تقلید کو اپنے لئے ضروری نہ سمجھیں

جس طرح آئمہ اربعہ کے ظہور سے قبل لوگ براہ راست قرآن و حدیث کا اتباع کرتے تھے

اسلامی ریاست کو یہ حق حاصل نہیں کہ لوگوں کو کسی خاص مکتب خیال کی پیروی پر مجبور

کرے۔ خلیفہ منصور و ہارون نے جب مالکی فقہ کو زور ملک میں رائج کرنا چاہا تو امام مالکؒ

نے یہ کہہ کر اسی سے باز رکھا کہ علماء کلا فری، اختلاف اس امت کے لئے رحمت الہی

ہے۔ البتہ اسلامی ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اندرونی ملک کفر والحادی کی ترویج و اشاعت کو روک دے اور ملک میں ایسے افکار و نظریات کو پھیلنے پھولنے نہ دے جو اسلام کے بنیادی افکار و معتقدات سے متصادم ہوں۔

ریاست کا ہر شہری اسی امر میں آزاد ہوتا چاہیے کہ وہ اپنی مذہبی روایات کے مطابق عبادت کرے اس کے ساتھ ساتھ عبادت گاہوں کا تحفظ اور ان کی تعمیر بھی حکومت کے فرائض میں داخل ہے۔ مسلمان ہمیشہ یہود و نصاریٰ کے معاہدہ کی حفاظت کرتے رہے ہیں اور انہوں نے کسی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی حضرت علیؑ کے عہد خلافت میں خوارج نے تختہ و فساد کا بازار گرم رکھا۔ وہ آپؐ کی خلافت کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ تاہم آپؐ نے خوارج کو پیغام بھیجا تھا۔

”تم جہاں چاہو رہو۔ ہمارے اور تمہارے درمیان شرط یہ ہے کہ تم خون ریزی اور بدھنی اختیار نہ کرو اور ظلم سے باز رہو۔“ (شیل الاوطار الشوکانی جلد ۲ ص ۱۳۹)

۴۔ قانونی مساوات | ریاست کے ہر شہری کو قانونی مساوات حاصل ہونی چاہیے۔

اسلامی ریاست کا قانون امیر و غریب مسلم و کافر عربی و عجمی سب کے لیے یکساں ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں ہے قانونی مساوات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ بلا معاوضہ ہو۔ مسلم سلاطین کی قانونی مساوات ضرب المثل کی حد تک مشہور ہے۔ حضرت علیؑ کے عہد خلافت کا واقعہ ہے کہ آپؑ کی زرہ گم ہو گئی۔ زرہ کچھ مدت کے بعد ایک یہودی کے پاس دیکھی گئی۔ مقدمہ عدالت میں پہنچا اور حضرت علیؑ بذات خود فریق مقدمہ کی حیثیت سے عدالت میں تشریف لائے۔ آپؑ کے پاس چونکہ گواہ نہ تھا اس لئے قاضی نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ آپؑ نے قطعاً براہ مانا یہودی کو معلوم تھا کہ زرہ حضرت علیؑ کی ہے لیکن قانونی ثمرت مہیا نہ ہونے کی وجہ سے آپؑ کو نہ مل سکی۔ وہ اسلامی انصاف کا یہ عالم دیکھ کر ایمان لے آیا۔

۵۔ معاشرتی مساوات | اسلامی ریاست کے باشندوں کو کمالی معاشرتی مساوات

حاصل ہے۔ اس میں نام و نسب، رنگ و نسل، برادری یا خاندان، پیشہ و صنعت یا مقام سکونت کی بنا پر کوئی شخص صاحب عزت یا ذلیل نہیں سمجھا جاتا۔ عزت و فضیلت کا معیار و مدار تقویٰ پر ہے۔ یہاں ادنیٰ و اعلیٰ کی کوئی تمیز نہیں۔ سب یکساں سلوک کے حقدار اور یکساں حقوق و فرائض رکھتے ہیں۔

۶۔ بے لوث اور بلا عوض عدل و انصاف | اسلامی ریاست ہر شہری کو

ظلم و تعدی سے بچانے اور بلا معاوضہ عدل و انصاف مہیا کرنے کی ذمہ دار ہے۔ عدل و انصاف مہیا کرنا حکومت کے فرائض میں داخل ہے۔ رعایا سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا۔

۷۔ حق تنقید و محاسبہ | اسلامی ریاست کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ

حکومت پر تعمیری تنقید کر سکے۔ ہر شخص حکومت کو مشورہ دے سکتا ہے اور ہر بات پر ٹوک سکتا ہے۔ مخالفتِ راشدہ کے دوران عوام پر بلا خفا و پر قہر تنقید کرتے تھے۔ خفا نہ صرف اسے گوارا کرتے تھے بلکہ اس پر خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ اسلامی ریاست میں ہر مظلوم کو قریادخواہی کا حق حاصل ہے۔ ہر شخص اپنے مسائل اور مشکلات افسرانِ بالا کے سامنے پیش کرنے کا حق رکھتا ہے۔

۸۔ اجتماع و تنظیم اور نقل و حرکت کی آزادی | اسلامی ریاست اپنے شہریوں

کے حق اجتماع و تنظیم اور نقل و حرکت کی آزادی کو تسلیم کرتی ہے وہ جہاں چاہیں اندرون ملک آجاسکتے ہیں اس ضمن میں حکومت کی جانب سے ان پر کوئی پابندی نہیں۔

سوالی نمبر ۹۵۔ اسلامی ریاست میں شہریوں کے فرائض اور ذمہ داریوں کی تفصیل بیان کیجئے۔

جواب:۔ اسلامی ریاست کے شہریوں پر یہ فرائض عائد ہوتے ہیں۔

۱۔ حکومت کی اطاعت | ایک شہری کا فرض ہے کہ وہ حکومت کی مکمل اطاعت کرے۔ ملک کا وفادار ہو اور اس کی ترقی و ترقی میں کوشاں رہے۔ قرآن کریم میں مسلم حکام کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”اسمعوا و اطیعوا اولوا امر“ تمہارا حاکم ایک حبشی غلام بھی ہو تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ (ابن ماجہ)

ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ حکومت کی ہر صحیح بات پر عمل کرے۔ البتہ خلاف شرع احکام کی اطاعت ضروری نہیں۔ آپ نے فرمایا۔

”لا طاعة لخلق في معصية“ خدا کی نافرمانی والے کاموں میں کسی کی اطاعت مدست نہیں۔

۲۔ قانون کا احترام | قانون کا احترام بھی ایک شہری کے لئے ازلیں ضروری ہے اگر سب لوگ قانون ٹھکتی پورا نرائیں تو ملک میں ابتری پھیل جائے۔ ہر اچھا شہری قانون کا احترام کرتا اور قانون شکنی کو سب سے خیاں کرتا ہے۔

۳۔ واجبات کی ادائیگی | انتظامی امور کی وجہ سے حکومت بہت سے مصارف برداشت کرتی ہے۔ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لئے رعایا سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اس لئے رعایا کا فرض ہے کہ حکومت کے واجبات بخوشی ادا کرے۔

۴۔ حکومت سے تعاون | ہر شہری کا فرض ہے کہ حکومت سے تعاون کرے۔

قرآن کریم میں اسے فرض قرار دیا گیا ہے۔

۵۔ ایشیاء و قربانی | اگر ضرورت کا تقاضا ہو اور حکومت مال و جان کی قربانی کا مطالبہ کرے۔ تو اسلامی ریاست کے شہریوں کا فرض ہے کہ کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ جب حکومت بھاد کے لئے پکارے تو اس کی پکار پر لبیک کہا جائے البتہ غیر مسلم شہریوں سے جبراً فوجی خدمت نہیں لی جاسکتی۔ اگر وہ بخوشی ایسا کرنا

چاہیں تو کر سکتے ہیں۔

۶۔ تعمیری تمہید | حکومت سے غیر خواہی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حکومت کے شہری امور ریاست پر نگاہ رکھیں اور حکومت کو صراطِ مستقیم سے منحرف نہ ہونے دیں۔ اگر وہ کسی وقت اسلام کی راہ سے برگشتہ ہو رہی ہو تو ناعتہ اور زبان سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کریں۔

اسلام، اشتراکیت اور جمہوریت

سوال نمبر ۹۶ :- اسلام کے سیاسی نظام اور اشتراکیت کا فرق واضح کیجئے؟
جواب :- مندرجہ ذیل امور اسلام کے سیاسی نظام اور اشتراکیت کے مابین وجہ امتیاز ہیں۔

۱۔ دین اسلام ایک کامل نظامِ حیات ہونے کی حیثیت سے زندگی کے تمام شعبوں کے لئے ہدایات دیتا ہے۔ انسانی زندگی کے تمام شعبے خواہ وہ معاشی ہوں یا معاشرتی عمرانی ہوں یا سیاسی دینی حدود میں داخل ہیں۔ سیاست انسانی زندگی کا اہم جزو ہے اور اس لئے اسلام میں داخل ہے۔ اسلامی نظامِ حکومت دین کے زیر اثر ہوتا ہے اور خدا کے قانون کو نافذ کرتا ہے۔ جو سیاست دینی تقورات پر مبنی نہ ہو وہ سیاست نہیں چلے گی اور فرعونیت ہے اس کے عین یہ خلافتِ اشتراکیت کی بنیاد ہی لادینی تقورات اور مذہب کی نفی پر رکھی گئی ہے۔ اس لئے وہ اپنے مزاج اور فطرت کے اعتبار سے ایک لادینی نظام ہے۔ اس لئے ان دونوں کے درمیان اساسی و اصولی فرق و امتیاز پایا جاتا ہے اور دونوں کے راستے آغازِ کار ہی سے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔

۲۔ اشتراکیت کی نگاہ میں فرد کی حیثیت صرف یہ ہے کہ وہ معاشرہ کی ایک اکائی ہے معاشرہ میں منظم ہو کہ فرد اپنی حیثیت کو کھو بیٹھا ہے۔ اور جماعت سے الگ ہو کر اس کی کوئی حیدر گاتہ اور مستقل شخصیت باقی نہیں رہتی۔ ریاست کے سیاہ و سفید کا مالک ایک خاص طبقہ ہوتا ہے۔ اشتراکیت طبقاتی کشمکش کی قائل ہے۔ اس کے برخلاف اسلام طبقاتی تقسیم لاقائی نہیں۔ اس کے یہاں کوئی خاص طبقہ حکمران نہیں ہوتا سب انسان مساوی درجہ رکھتے ہیں۔ معاشرہ سے الگ بھی فرد اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام فرد کی ایک ذاتی حیثیت کو مانتا ہے اور اس کی اہلیت و صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لئے مواقع فراہم کرتا ہے۔

۳۔ اسلامی نظام حکومت ایک شورائی اور جمہوری نظام ہے۔ اس میں تمام معاملات یا ہم مشورہ سے طے پاتے ہیں۔ ہر کام لوگوں کی رضامندی سے کیا جاتا ہے خلیفہ و امام خدا اور لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ رعایا اس پر تعمیری تنقید کر سکتی ہے۔ اصحاب الامر تنقید و محاسبہ سے بالا نہیں ہوتے۔ اس کے برخلاف اشتراکیت کا نظام آمرانہ و دیکٹیٹری ہے۔ اس نظام میں عوام کی رائے کو کوئی وقعت نہیں دی جاتی۔ یہ نظام ایک طبقے ایک پارٹی اور پھر اس پارٹی میں سے بھی چند ہوشیار قسم کے لوگوں کی آمریت کا قائل ہے۔ اشتراکی نظام حکومت میں ریاست کو غیر محدود اختیار حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں شخصی اور سیاسی آزادی کی کوئی ضمانت نہیں دی جاتی۔ جس شخص پر جیسی پابندی چاہی بلاوجہ عائد کر دی۔ جس کو چاہا۔ وہ سپر پیسید اور ذاتی جائداد سے محروم کر دیا۔ مگر اسلام ریاست کو مطلق انعام نہیں چھوڑتا بلکہ اس کے اختیارات کو محدود کرتا ہے۔ اسلام کسی کی آزادی میں خلل انداز نہیں ہوتا۔ حاکم کی اطاعت اس وقت تک فرق نہیں جب تک وہ احکام خداوندی کا مطیع ہے۔ اگر حاکم کسی خلاف شرع بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت ضروری نہیں۔ اسلامی حکومت خدا اور عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ وہ شوری کے مشورہ کی

پابند ہے۔ اسلام شخصی اور سیاسی آزادی کی پوری ضمانت دیتا ہے۔ اسلامی ریاست ہمہ گیر ہونے کے باوصف کثرت پسند (TOTALITARIAN) اور تنقید و محاسبہ سے بالا نہیں بلکہ عوام اس سے محاسبہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔

سوال نمبر ۹۷ :- اسلامی ریاست اور مغربی جمہوریت کا فرق و دلائل سے واضح کیجئے۔

جواب :- اسلام اس بات کے قطعاً خلاف نہیں کہ حکومت کے معاملات عوام کی رائے سے طے ہونے چاہئیں اور امور سلطنت کو عوام کے تائید و دل کی مرضی کے مطابق انجام دینا چاہیے بلکہ وہ اس ضمن میں نام نہاد جمہوریت لوازہ طبقہ سے بہت آگے ہے جو بزمِ خوش بٹھے جمہوریت پسند ہیں، مگر علاوہ اُمرانہ نظام ہی کو اپناتے ہوئے ہیں۔ اسلام جمہوریت کے اس پہلو کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ کوئی شخص بنیادی حقوق سے محروم نہ رہے اور ہر شخص کو حکومت کی جانب سے بنیادی حقوق کی ضمانت حاصل ہو۔ اسی طرح عوام کی مرضی کو معلوم کرنے اور اس کو موثر بنانے کے لئے جو تحریکات کئے گئے ہیں اسلام اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا بلکہ ان سے استفادہ کرتا اور انہیں اپنے حالات اور تقاضوں سے ہم رنگ اور ہم آہنگ بناتا ہے ان امور میں اسلام جمہوریت کا ہم نوا ہے اور اس ضمن میں دونوں کے درمیان کچھ اختلاف نہیں پایا جاتا۔ جن امور میں اسلام اور مغربی جمہوریت کی راہیں الگ ہو جاتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ اسلام میں حاکمیتِ اعلیٰ (SOVERIEGNTY) کا منصب ذاتِ خداوندی کے ساتھ مختص ہے۔ انسان اس کائناتِ ارضی پر خدا کا خلیفہ ہے۔ اس کا کام قانون بنانا نہیں بلکہ خدا کے بنائے ہوئے قانون کو چلانا ہے۔ انسان اس قانون میں سرِ مو تبدیل کرنے کا مجاز نہیں۔ اسلامی قانون کا مصدر و مآخذ کتاب و سنت ہیں۔ اصحاب الامر اسی قانون کے تحت معاملات کو طے کرنے کا حق رکھتے ہیں جن امور کے بارے

میں کتاب و سنت خاموش ہوں اور نفی و اثبات کی صورت میں بھی ان کا کوئی ذکر نہ ہوتا۔ عوام کے نمائندوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اسلام کی روح اور اسلامی تعلیمات کے پیش نظر کوئی قانون بنائیں۔ عوام کے نمائندے یہ حق رکھتے ہیں کہ کتاب و سنت میں جو امور پر صرف اجمالی و اصولی روشنی ڈالی گئی ہو اور تفصیلی بحث نہ کی گئی ہو ان کی تشریح و توضیح کریں۔ اسلامی حکومت کے پاس ایک تیار شدہ ضابطہ ہے جس کی روشنی میں سب معاملات طے کئے جلتے ہیں۔ اس لئے اس کے اختیارات بڑی حد تک محدود ہیں۔

اس کے برخلاف مغربی جمہوریت میں انسان حاکمیت اعلیٰ پر قابض ہوتے ہیں۔ یہ اختیارات عوام کے نمائندے استعمال کرتے ہیں۔ یہ نمائندے قانون بھی بناتے ہیں وہ کثرت رائے سے ہر قسم کا قانون بنا سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ مغربی جمہوریت کا مدار و انحصار تمام تر عوامی نمائندوں پر ہوتا ہے اور انہیں وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ ۲۔ مغربی جمہوریت میں پارٹی بازی اور کشمکش کا بازار گرم رہتا ہے۔ الیکشن سے پہلے جوڑ توڑ، جھگڑے و فساد اور ہنگامے بپا ہوتے ہیں۔ الیکشن کے بعد بھی اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بغض و عداوت اور شکوک و شبہات کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلامی جمہوریت کا دامن اس قسم کے تنازعات سے پاک ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ نیک کاموں میں تعاون کیا جائے، برائی میں کسی سے تعاون نہ ہو۔ قرآن کریم میں فرمایا ہے:

”وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ“ (المائدہ - ۲)

نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو۔ اور برائی اور گناہ میں ہرگز تعاون نہ کرو۔

اسلام تمام افراد و عامر کے درمیان الفت و محبت اور تعاون و ہمدردی کی

قضا قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ نظام مغربی جمہوریت سے بہتر ہے۔
۳۔ اسلامی جمہوریت میں اقتدار کے بھوکوں اور لالچی لوگوں کے لئے کوئی جگہ
نہیں۔ اسلام ان لوگوں کو عہدے نہیں دینا چاہتا جو ان کی تلاش میں مارے مارے پھرتے
ہوں۔ اسلامی نقطہ نگاہ کے مطابق عہدوں کے اہل وہ لوگ ہیں جو ان کی طبع نہ رکھتے
ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”خدا کی قسم ہم کسی ایسے شخص کو اپنی حکومت کے کسی عہدہ پر مقرر نہیں کرتے جس
لئے اس کی درخواست کی ہو یا جو اس کا سر یعنی ہو۔“ (بخاری و مسلم)

ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہوا۔

”ہمارے نزدیک تم میں سب سے بڑا خائن وہ ہے جو خود اس حکومت کے
کسی عہدہ و منصب کا طالب ہو۔“ (ابوداؤد)

اس طرح اسلام ایک اخلاقی ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے
عہدہ داروں میں چند اخلاقی صفات کے پلئے جانے کو ضروری قرار دیا ہے۔ جب تک
وہ اعلیٰ اخلاقی صفات موجود نہ ہوں ان کو اعلیٰ عہدوں پر فائز نہیں کیا جاسکتا۔ مغربی
جمہوریت ان سب باتوں سے بے نیاز ہے۔ اس کے یہاں اس قسم کی کوئی پابندی
نہیں۔ وہاں ہر فرض پرست اور اقتدار کا بھوکا جو سیاسی ہتھکنڈوں سے الیکشن جیت
سکے عوام کا نائنڈہ بن سکتا ہے۔

۴۔ مغربی جمہوریت وطنی قومی اور جغرافیائی حد بندیوں میں محدود ہو کر رہ گئی ہے۔
اس کے نتیجے میں ہر جگہ بغض و عناد اور نفرت و حقارت کے مظاہر دیکھنے میں آتے
ہیں۔ حسب و نسب، نسل و رنگ اور قوم و وطن کے اختلافات نے دنیا کے امن و سکون
کو غارت کر دیا ہے۔ اس کے برخلاف اسلامی ریاست ایک اصولی اور نظریاتی ریاست
ہے جس کا بیجام پوری انسانیت کے لئے ہے اور کسی قوم و ملک تک محدود نہیں۔

اسلامی ریاست قوم و وطن اور رنگ و نسل کی حد بندیوں سے آزاد ہے۔ اس کے نزدیک سب کائنات ایک ملک اور پوری انسانیت ایک قوم ہے۔

فلاحی ریاست

سوال نمبر ۹۸ :- فلاحی ریاست سے کیا مراد ہے؟ دلائل سے ثابت کیجئے کہ اسلامی ریاست فلاحی ریاست ہے۔

جواب :- اسلامی ریاست کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ایک فلاحی ریاست (WELFARE STATE) ہے۔ فلاحی ریاست ایک قسم کی خادم خلق ریاست ہوتی ہے جس کا مقصد صرف لوگوں سے ٹیکس وصول کرنا ملک میں امن و امان قائم کرنا اور ملکی دفاع ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کی ذمہ داری لوگوں کی دنیوی و اخروی فلاح و بہبود بھی ہوتی ہے۔ فلاحی ریاست طبقاتی اور طبقاتی پینچ کو دور کر کے لوگوں میں انسانی مساوات کی روح پیدا کرتی اور ان مشکلات کا ازالہ کرتی ہے جو سعی و جہد کی مساوات میں پھیل جاتی ہیں۔ یہ ریاست مسلم و غیر مسلم شہریوں کی تمام ضروریات زندگی کی کفیل ہوتی ہے۔ اگر اسلامی ریاست کے کسی کو نہ میں بھی فقر و فاقہ عزت و افلاس یا ظلم و جبر کی کارفرمائی نظر آتی ہے تو فلاحی ریاست فی الفور اسے ختم کرنے کے درپے ہوتی ہے۔ یہ ریاست اپنی تمام تر مناسعی انسانی مسائل کو حل کرنے کے لئے وقت کر دیتی ہے۔ اس ریاست کے پیش نظر صرف متفی تصورات ہی نہیں ہوتے بلکہ مشکلات کو دور کرنے کے مثبت طرز عمل اختیار کرتی ہے ورنہ قریب و لائی سے اس کا فلاحی ریاست ہونا ثابت ہوتا ہے۔

اسلام فقر و فاقہ کا ازالہ کرنا چاہتا ہے اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ مثبت

طریقوں سے افلاس و غربت کو حدود سلطنت سے مٹا دے۔ جس طرح دین حق کی تبلیغ و اشاعت کے ذریعہ کفر و الحاد کو سرنگوں کرنا اسلامی حکومت کا فرض ہے۔ اسی طرح افلاس و غربت کو حدود مملکت میں پہنچنے نہ دینا بھی حکومت کے فرائض میں داخل ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ "فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے" آپ دعا فرمایا کرتے تھے۔
 "اے اللہ مجھے کفر اور فقر و فاقہ سے محفوظ رکھ۔"

اسلام اشتراکیت کے برخلاف انسان کو انفرادی ملکیت کا حق دیتا اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کو اجازت دیتا ہے کہ ذاتی جہد و سعی اور حلال ذرائع سے وہ جس قدر دولت چاہے کمائے۔ مگر اس اجازت کے ساتھ اسلام نے یہ تصور بھی دیا ہے کہ مال انسان کے پاس خدا کی امانت ہے۔ جسے صرف جائز مصارف میں ہی خرچ کیا جاسکتا ہے۔ ناجائز کاموں میں خرچ کرنا اسراف ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ فرد کو محدود اختیار دیا گیا ہے۔ اگر وہ ان حدود سے تجاوز کرے گا تو خدا کی دی ہوئی امانت میں نیانت کرے والا ہوگا۔ ہر شخص کی دولت میں اس کے اپنے حق کے علاوہ خدا اور اس کے بندوں کا حق بھی ہے۔ ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ریاست اور دوسرے ان افراد کے حقوق کو بھی ادا کرے اور اپنے وسائل ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے صرف کرے۔ جو لوگ دولت جمع کرتے اور اسے انسانی فلاح و بہبود کے لئے خرچ نہیں کرتے نہ اس کو دوسروں کے حقوق نکالتے ہیں ان کو سخت سزا ملے گی۔ جب مال ایک خاص مقام پر جمع ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا مال اغنیاء سے لے کر فقراء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

تَوَخَّذْ مِنْ اَثْنِیَا عِصْمَةً فَتَرُدَّ
 عَلٰی فَقْرٍ اَوْ عِصْمَةٍ دِیْنَارِیْ وَسَلَمَ
 ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور
 ان کے محتاجوں میں تقسیم کی جائے گی۔

اسلام میں زکوٰۃ کو ایک صدقہ نہیں بلکہ حق قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں فرمایا:

”وَقِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ“

وَالْمُحْتَضِرِ“ (انذاریات - ۱۹)

حکومت زکوٰۃ وصول کر کے حقداروں میں تقسیم کر دیتی ہے۔

”خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً“

(التوبہ - ۱۰۳)

اسلامی ریاست میں جو لوگ معذور و مجبور ہوں اور کدے کے قابل نہ ہوں اسلامی

ریاست ان تمام افراد کی کفالت کرتی اور ان کے لئے ضروریات زندگی مہیا کرتی

ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرِكْ“

وَفَاءٌ فَعَلَى قَضَائِهِ وَمَنْ تَرَكَ

مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ“ (ابوداؤد)

جو شخص قرض چھوڑے اور ادا کرنے کے

لئے اس نے مال نہ چھوڑا ہو تو اس کی

ادائیگی میرے (اسلامی ریاست) ذمہ ہے

اور جو شخص مال چھوڑ جائے وہ اس کے

وارثوں کے لئے ہے۔

جو شخص قرض چھوڑے یا چھوٹے چھوٹے

بچے بچہ چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس

آئے ہیں اس کا سرپرست ہوں۔

”مَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضِيَاعًا خَلَا تَتْنِ“

فَاَنَا مَوْلَاهُ“ (ابوداؤد)

ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا۔

”مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ“

”مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَاِلَيْنَا“ (بخاری و مسلم)

جو شخص مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں

کے لئے ہے اور جو شخص بوجھ (قرض) بتیم

بچے وغیرہ چھوڑ جائے اس کے ذمہ دار ہم ہیں

ایک جلیل القدر صحابی بیان کرتے ہیں۔

”خدا کی قسم اگر جوانی میں ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا اور بڑھاپے میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تو ہم نے اس سے انصاف نہیں کیا۔“ (کتاب الخراج قاضی ابو یوسف علیہ السلام) یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں جو آپ نے ایک بوڑھے ذمی کے حق میں فرمائے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت جوانی کی عمر میں اس سے جزیہ وصول کرتی رہی ہو اور بڑھاپے میں اس کی ضروریات کی کفیل نہ ہو تو یہ انصاف سے بہت بعید ہے۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چیرہ کے غیر مسلموں سے جو معاہدہ کیا تھا اس میں صاف لکھا تھا کہ جو شخص بوڑھا ہو جائے یا آفت زدہ اور مفلس ہو اس سے جزیہ وصول کرنے کے بجائے مسلمانوں کے بیت المال سے اس کی اور اس کے کنبے کی کفالت کی جائے گی۔ (کتاب الخراج ص ۸۵)

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تمام آیات و احادیث کا خلاصہ علامہ کے اس قول کی صحت میں بیان کرتے ہیں۔

”علامہ نے کہا ہے کہ حکومت جس طرح اس شخص کی وارث ہوتی ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اسی طرح وہ اس شخص کا قرض ادا کرنے کی بھی ذمہ دار ہے۔ جس نے مرتے وقت قرض کی ادائیگی کے لئے مال نہ چھوڑا ہو۔ علاوہ ازیں وہ اس کے حسین حیات اس کی کفالت کی ذمہ دار ہوگی جبکہ اس کا کوئی کفیل نہ ہو۔“

(زاد المعاد جلد اول ص ۵)

امام ابن عزم اندلسی فرماتے ہیں۔

”ہر بستی کے امراء کا فرض ہے کہ وہ فقراء اور عراک کی معاشی زندگی کے کفیل ہوں اور اگر بیت المال کی آمدنی ستمان عراک کی معاشی کفالت پوری نہ ہوتی ہو تو خلیفہ و

امام ان ارباب دولت کو اس پر مجبور کر سکتے تھے۔ کم از کم اتنی بات ضرور ہے کہ ان کے لئے ضروریات زندگی مہیا کی جائیں۔ مثلاً روٹی، پہنے کے کپڑے جو گرمی و سردی سے بچانے کے لئے کافی ہوں۔ رہنے کے لئے ایک مکان جو ان کو بارش، گرمی، دھوپ اور سیلاب جیسے حوادث سے محفوظ رکھ سکے۔ (محمّد بن حزم)

امام ابن حزم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی نقل کرتے ہیں۔
 ”اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے مال پر ان کے غریب بھائیوں کی ضروریات کو پورا کرنا فرض کر دیا ہے۔ اگر اپنی ثروت کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہاں کے لوگ بھوکے ننگے یا معاشی مصائب میں مبتلا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پیامت کے روز اس کی باز پرس کرے گا اور انہیں اس کو تباہی کی سزا دے گا۔“ (محمّد بن حزم ص ۱۵۷)

اسلامی ریاست کی یہ کفالت صرف علمی دلائل ہی سے ثابت نہیں بلکہ قرآن اول کے مسلمانوں نے عملی طور پر بھی اس نظام کو قائم کیا اور دنیا کی اولین فلاحی اور خادم خلق ریاست کی تشکیل کی تھی۔ دورِ حاضر کے مشہور مورخ مولانا شبلی نعمانی رقمطراز ہیں۔
 ”اس بات کا سبب اتنا اہم کیا کہ مالک محروسہ میں کوئی شخص فقر و فاقہ میں مبتلا نہ ہونے پائے۔ یہ عام حکم تھا اور اس کی ہمیشہ تعمیل ہوتی تھی کہ ملک میں جس قدر اپاہج، ازکار رفقہ، مفلوج وغیرہ ہوں سب کی تنخواہیں بیت المال سے مقرر کر دی جائیں۔ لاکھوں سے زیادہ آدمی فوجی دفتر میں داخل تھے جن کو گھر بیٹھے خوراک ملتی تھی ایک آدمی کو مہینے بھر کی خوراک کے لئے دو حریب اٹا کافی ہوتا تھا۔ اس لئے ہر شخص کے لئے اسی قدر اٹا مقرر تھا۔ غریب و مساکین کیلئے بلا تخصیص مذہب حکم تھا کہ بیت المال سے ان کی تنخواہ مقرر کر دی جائے۔“

وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے غریب و مساکین کی نگہداشت کا یہ بے نظیر نظام اور کار قائم کیا۔ اس کے برخلاف سرمایہ دارانہ نظام حکومت میں ایسے لوگوں کی کفالت کی۔

کوئی ضمانت نہیں۔ وہاں تو جس کی لاکھی اس کی بھینس کا اصول رائج ہے۔ گرسے پڑے اور نادار طبقہ کی حفاظت و نگہداشت کیلئے کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ معاشی دور میں جو پیچھے رہ جاتے اس کے لئے کوئی سہارا نہیں۔ اس کے مقدر میں یہی لکھا ہے کہ وہ صغیر ہستی سے مٹ جاتے۔ فقرا و مساکین کیلئے وہاں سچی و جہد کا بھی کوئی امکان نہیں اس کا صاف نتیجہ یہ ہے کہ جو امیر ہے وہ سدا امیر رہے اور جو غریب ہو وہ ہمیشہ غریب کے طبقہ میں پھنسا رہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں نفع اندوزی اور ظلم و تعدی کے نئے نئے طریقے ایجاد کئے جاتے ہیں۔ غیر مادی معاشی جدوجہد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک طرف سوسنے کی تجوریاں پڑھیں اور دوسری طرف لوگ نان جوئی کو ترس رہے ہیں۔ اسلامی نظام حکومت ایک عادلانہ معاشی نظام پر عمل کرتی ہے۔ یہ نظام امیر و غریب سب کو پھلنے پھولنے کے مساوی مواقع دیتا کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پر گرتوں کو نجات داتا اور معاشی طور پر پسماندہ لوگوں کو سہارا دیتا ہے۔

اسلامی نظام حکومت غریب طبقہ کی کفالت کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ اور اس کے پہلو بہ پہلو اس کی آزادی اور انفرادیت کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ لوگوں کو انفرادی ملکیت سے محروم کرنا اسلامی عدلی و انصاف سے بعید ہے۔ اسلام مالکانہ حقوق اور سعی و جہد کی آزادی دینے کے بعد توازن اور انصاف کو قائم کرتا ہے۔ اس کے برخلاف اشتراکی نظام عوام کے لئے رولی پٹر اٹھایا کرتا ہے لیکن ان کو شخصی آزادی اور انفرادی ملکیت سے محروم کر دیتا ہے۔ موجودہ دور میں بعض ممالک فلاحی ملکیت کے تصور کو اپنانے کے دعویدار ہیں۔ مگر ان میں اور اسلامی نظام حکومت میں بڑا فرق ہے۔ فلاحی ملکیت ہونے کے بعد بھی ممالک عوام کی بوجہ خدمت کرتے ہیں وہ ان کی سیاسی بیداری اور مطالبات کی شدت سے مجبور ہو کر کرتے ہیں۔ برسر اقتدار

پارٹی اپنے سیاسی اقتدار کو قائم رکھنے اور الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ مساعی صرف اس لئے انجام دی جاتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ناوی فائدہ حاصل کیا جائے۔ اور اپنے اقتدار کو قائم رکھا جائے۔

بخلاف انہیں اسلامی ریاست عوام کی فلاح و بہبود کو اپنا فرض خیال کرتی ہے اس کا مقصد وجود ہی عوام کو سہولت بہم پہنچانا اور ہر طرح کی حفاظت و نگہداشت کرنا ہے۔ اسلامی ریاست مطالبات اور احتجاج کے در سے یہ حقوق ادا نہیں کرتی بلکہ اس کے یہاں یہ بنیادی اصول ہے جس کو ہر قیمت پر نبھانا اس پر فرض ہے۔ اسلامی حکومت کسی جبر کے تحت یہ کام نہیں کرتی بلکہ دلی تعاون اور عبادت کے جذبہ کے ساتھ اسے انجام دیتی ہے۔ یہاں صرف معیار زندگی ہی کو ادھیچا نہیں کیا جاتا بلکہ اخلاقی اقدار کو بھی بلند کیا جاتا ہے۔ یہ ایک انقلابی تصور ہے جو موجودہ دور کے تمام معاشی تصورات سے بہتر ہے۔

معلم اور داعی ریاست

سوال نمبر ۹۹ :- اسلامی ریاست میں تعلیم و تربیت، دعوت و ارشاد اور اخلاق حسنہ کو کیا اہمیت حاصل ہے ؟

جواب :- تبلیغ اور دین اسلام | اسلام صرف معاشی کفالت کا ہی ذمہ دار نہیں بلکہ اخلاقی تعلیم اور تہذیب و تمدن کی ترویج و اشاعت بھی اس کے ذمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”معلم ینا کر بھیجا گیا ہے۔“

”بَعِثْتُ مَعْلَمًا“

اسلامی ریاست تمام شہریوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتی، پوری دنیا کے سامنے حق کو پیش کرتی اور اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

”طَلِبُ الْعِلْمِ قَرِيبٌ إِلَى اللَّهِ“ علم کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے
(ابن ماجہ)

نبی کا سب سے پہلا اور اہم فریضہ دعوت و تبلیغ ہے۔ یعنی جو سچائی اس کو خدا کی طرف سے ملی ہے اس کو دوسروں تک پہنچا دینا اور جو علم اس کو عطا ہوا ہے اس سے اوروں کو بہرہ ور کرنا۔ خدا کا جو پیغام اس تک پہنچا ہے وہ لوگوں کو سنا دینا اس لئے اس کو جس صداقت سے آگاہ کیا ہے اس سے ہم جنوں کو باخبر کرتا۔ جو مالی جانی، زبانی، دماغی، روحانی اور اخلاقی طاقتیں اس کو بخشی گئی ہیں۔ ان کو اس راہ میں صرف کرنا اور اعلان و دعوت میں جو تکلیف بھی سامنے آئے اس کو راحت پہنچانا۔ جو مصیبت بھی درپیش ہو اس کو آرام سمجھنا۔ حق کی آواز کو دبانے کے لئے جو قوت بھی سہاڑھائے اس کو کھلی دینا اور مال و منال، اہل و عیال غرض جو چیز بھی اس سفر میں شگ رہا ہو کر سامنے آئے اس کو ہٹا دینا۔

اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اس کا دائرہ جملہ اقوام عالم اور جمیع ائمہ منہ و امکانہ کو محیط ہے۔ اس لئے ہر دور کے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ہمہ تن تبلیغ اسلام کے لئے تیار رہیں۔ اور جس مذہب کو انہوں نے حق سمجھ کر اختیار کیا ہے وہ ان کو بھی اس سے روشناسی کرائیں۔ قرآن کریم میں فرمایا :-

”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْتُونَ بِأَمْوَالِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ تم وہ بہترین جماعت ہو جسے لوگوں کے
(قائد سے کہتے پیدا کیا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے اور اللہ پر

ایمان رکھتے ہو۔

سب امت پر عمومی حیثیت سے دعوت و ارشاد کو فرض ٹھہرایا۔ پھر امت میں ایک ایسے گروہ کے وجود کو ضروری قرار دیا۔ جو اپنی زندگی کو اسی کام کے لئے وقف کر دیں۔
قرآن میں فرمایا۔

وَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ
إِلَى الْخَيْرِ بِأَمْرٍ وَفِي الْمَعْرِفَةِ
وَفِي طَهْرَتِ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ ذَٰلِكُمْ مِّنْ أَمْرِ

تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو بھلائی کی دعوت دے نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔
اس آیت میں امت کے ذمہ شہادت حق کا وہی فریضہ عائد ہوا ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو تھا۔

”يَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهِدَاءَ
عَلَى النَّاسِ“ (الحج - ۷۸)

اراکین حکومت کے بارے میں فرمایا۔

”الَّذِينَ إِذَا تَمَكَّنَا بِمَدِينَةٍ
فَلَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيًا
عَنِ الْمُنْكَرِ“ (سورہ الحج)

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں تو نماز قائم کریں گے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے باز رکھیں گے۔

ان آیات میں واضح ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست اپنے شہریوں کی تعلیم و

تربیت، انتہزیب و اصلاح اور تبلیغ و ارشاد کی یہی ذمہ دار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام ایک کامل و اکمل دین ہے اس کے مبلغ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاءؐ تھے جن کے بعد رسالت و نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا گیا ہے۔ اب آپ

کے بعد دین کی اشاعت و ترویج کے لئے کوئی نیا بتی مبعوث ہو کر نہیں آئے گا۔ بلکہ
 نیا قیام قیامت اصحاب علم مسلمان خطرہ آرمی کے دور افتادہ کونوں تک اس کی دعوت
 و تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے رہیں گے۔ دیوبندی مشائخ میں منہک ہو کر حبیب دینی بذات
 سر و پٹہ جاتے ہیں تو ان کو گرمالنے اور از سر نو زندہ کرنے کے لئے بھی تبلیغ کی ضرورت
 ہوتی ہے۔ بنا براین مسلم و غیر مسلم دونوں کو دینی احکام سے روشناس کراتے
 کے لئے ہر دور میں تبلیغ کی شدید ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا
 ہے کہ ہر قسم کے خطرات سے بے پرواہ ہو کر پیام الہی کو لوگوں تک پہنچا دیتے اور
 اگر ایسا نہ کیا تو آپ نے فریضہ رسالت انجام ہی نہیں دیا۔

قرآن میں فرمایا۔

”يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ
 عَلَيْكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا
 يَلْفُتْ رِسَالَتِي ۖ وَاعْلَمْ أَنِّي عَزِيمٌ
 مِنَ النَّاسِ“ (سورۃ المائدہ۔ ۱۱)

اے رسول! تیرے پروردگار کی طرف سے
 جو کچھ تیری طرف اترا ہے اس کو پہنچا
 دے۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے خدا کا
 پیغام نہیں پہنچایا۔ اور تجھ کو خدا لوگوں
 سے بچائے گا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دیگر فراتق و مناصب تفویض کئے گئے تھے وہاں
 معلم اعظم کا عہدہ جلیل بھی عطا ہوا۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب
 سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک مسجد تعمیر کی جو بعد میں مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ
 مسجد جہاں عبادت گاہ تھی وہاں اسے ایک مکتب کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ مسجد کے
 آگے ایک چھوٹا سا تیان تھا جسے صفہ کہتے تھے۔ اسلام کے اولین طلبہ جن کو اصحاب صفہ
 کہا جاتا ہے اسی مکتب میں زیر تربیت تھے۔ اصحاب صفہ چید مفلس صحابہ تھے جو
 شمع نبوی کے گرد و پیر والوں کی طرح منڈلانے رہتے تھے۔ ان کا مقصد و عہد صرف

تحصیل علم تھا۔ ابو ہریرہؓ ایسے عظیم القدر صحابی اور کاتبِ تاریخ و حافظِ حدیث اہلِ صحابہؓ میں شامل تھے۔ فضیلتِ علم ہی کا نتیجہ تھا کہ آنحضورؐ نے اشاعتِ علم کی جانب خصوصی توجہ مبذول فرمائی آغازِ اسلام میں صرف چند آدمی لکھنا پڑھا جانتے تھے۔ آپؐ کی کوشش سے لکھنے پڑھنے کا رواج عام ہوا۔ جنگِ بدر میں جب کفار کے ستر آدمی گرفتار ہو کر آئے تو آپؐ نے ان قیدیوں کو رہا کرنے کا وعدہ کیا جو دس دس بچوں کو لکھنا پڑھا سکھا دیں۔ ان حقائق سے واضح ہوتا ہے کہ ظہورِ اسلام سے اشاعتِ علم کو حد درجہ تقویت حاصل ہوئی تھی۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آنحضورؐ علی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عبرانی زبان سیکھی تاکہ بین الاقوامی معاملات میں آسانی رہے۔ تعلیم کو پھیلانے کے لئے آپؐ مختلف مقامات پر تعلیمی و تبلیغی دفوف بھیجا کرتے تھے۔ مدینہ کے باہر کے لوگوں کے لئے آپؐ نے یہ قاعدہ مقرر کیا تھا کہ ان میں سے ہر گروہ کے لوگ اپنے میں سے ذہین افراد کو مدینہ بھیجے جہاں وہ تعلیم حاصل کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقہ میں تعلیم پھیلاتے۔ باہر سے جو لوگ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ان میں سے سمجھ دار لوگوں کو آپؐ ان کی تعلیم پر مامور کرتے۔ جن لوگوں کو سرکاری عہدوں پر مقرر کرتے ان کو علم پھیلانے کی ہدایت دیتے۔ جب آپؐ نے غزوہ بنی نضیر کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو انہیں یہ نصیحت فرمائی۔

”حق پر قائم رہیں اور لوگوں کو بھلائی کا حکم اور بھلائی کی بشارت دیں۔ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور ان کو با سمجھ بنائیں۔ لوگوں کو نایا کی حالت میں قرآن کو چھوٹے سے روکیں۔ لوگوں سے نرم سلوک روارکیں تاکہ لوگوں میں دین کا فہم حاصل کرنے کی رغبت پیدا ہو۔“ (سیرت ابن ہشام جلد ۲ ص ۲۴۱)

علم کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کا تقاضا ہے کہ اسلام نے معاشرے کے ہر شعبہ میں علم ہی کو وجہِ فضیلت اور عزت و وقار کے لئے معیار و مدار مقرر کیا ہے۔ امامت و خطابت سے لیکر اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ داروں تک جس چیز کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے وہ قرآن و

حدیث کا علم ہے۔ آنحضرتؐ نے اسلامی مملکت کے ہر کونہ میں معلم مقرر کر دیئے تھے جو لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ اسی تعلیم کا فیض تھا کہ ایک طرف دین کا علم شہر شہر گاؤں گاؤں، محلہ محلہ اور گوشہ گوشہ میں پہنچ گیا اور دوسری جانب اسلامی ریاست کو ہر موقع پر ایسے اہل علم اور صاحب فہم و ادراک کا رکن میسر آتے گئے جو ہر طرح قیادت و سیادت کی صلاحیتوں سے بہرہ ور تھے۔

تاریخ اسلام کے اوراق اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ علم کو قدر و وقعت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ مسلمان تاریخ کے ہر دور میں علم کی سرپرستی کرتے رہے ہیں۔ اسلامی ریاست اس بات کی ذمہ دار ہے کہ تمام شہریوں کیلئے ضروری اور بنیادی تعلیم کا انتظام کرے۔ نظام تعلیم میں علوم دینیہ کو اولین اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ مفید علوم و فنون کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ البتہ بے مقصد علوم سیکھنے میں اپنا وقت اور مال ضائع نہیں کرنا چاہیئے تاریخ اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے تعلیم کا معاوضہ کبھی وصول نہیں کیا۔ اسلامی حکومتوں میں فیس وصول کرنے کا رواج نہ تھا۔ ہر قسم کے علوم بلا فیس لوگوں کو پڑھانے پڑاتے تھے۔ تعلیم کے پہلو پہلو اسلامی ریاست اخلاقی تربیت اور کردار سازی کا فریضہ بھی انجام دیتی ہے۔ یہ ریاست صرف مسلم شہریوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کرتی بلکہ پوری کائنات تک اسلامی تعلیمات کو پہنچاتی ہے۔

مذکورہ صدر بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست ایک معلم کی طرح اپنے شہریوں کی تربیت کرتی اور دنیا کے سامنے اسلام کی دعوت کو پہنچاتی ہے۔ اس حیثیت سے یہ ریاست ایک طرف تو لوگوں کے معیار علم و اخلاق کو اونچا کرتی ہے اور دوسری طرف اسلام کی عالمگیر دعوت کو عام کرتی ہے۔ اس کی دعوت ہمہ گیر اور غیر محدود ہے۔ یہ کسی قوم و ملک اور خطہ آرہی تک محدود نہیں بلکہ پوری کائنات کے لئے ہے۔ اس اعتبار سے یہ ریاست منفرد اور اپنی مثال آپ ہے۔

اسلامی تصور قومیت

سوال نمبر ۱۰ :- نظریہ قومیت سے کیا مراد ہے؟ وہ کون سے عوامل ہیں جو تاریخ میں قومیت کو جنم دیتے رہے ہیں؟

جواب :- مل جل کر رہنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسانوں میں تعاون و ہمدردی پائی جائے۔ تعاون و اشتراک کا جذبہ ہی قومیت کی اساس ہے۔ قوم انسانوں کے گروہ کا نام ہے جو مل جل کر رہنے کا خواہاں ہو اور اجتماعی وحدت نے جس کی شیرازہ بندی کر دی ہو اس گروہ کے افراد میں مل جل کر رہنے کا جو احساس پایا جاتا ہے اسی کا نام قومیت ہے۔ اس احساس سے بے جا طرقداری اور حمایت کا جذبہ ابھرتا ہے اسے عقیدت یا تعصب کہتے ہیں۔ اسی تعصب کے نتیجہ میں قوم اپنے افراد سے محبت کرتی ہے۔ اور دوسروں کو اجنبی اور بیگانہ تصور کرتی ہے۔ اس جذبہ میں حب شدت و وحدت کے آثار رونما ہوتے ہیں تو اس سے دوسری قوموں کے خلاف نفرت و حقارت کے احساسات ابھرتے لگتے ہیں۔ اسی کے زیر اثر لوگ اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہیں۔ قطع نظر اس سے وہ حتیٰ پر ہو یا باطل پر۔ نظریہ قومیت کو دورِ حاضر کی سیاسی اصطلاح میں نیشنلزم (NATIONALISM) کہتے ہیں۔

قومیت کے عوامل | قومیت کو پیدا کرنے والے عوامل یوں تو بہت سے رہے ہیں مگر ان میں سے اہم یہ ہیں۔

۱۔ نسل :- ایک نسل کے لوگ اپنے آپ کو ایک قوم سمجھتے ہیں۔ ان کی قومیت کی بنیاد وحدتِ نسل ہے۔ اس کی مثال یہودیت اور عجمی کا نازی ازم ہے ان دونوں تحریکوں کی بنیاد نسل پر رکھی گئی ہے یہودی مذہب دراصل ایک نسلی مذہب ہے جو بنی اسرائیل کی

نسل میں محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ نازی ازم جرمنی قومیت کا دعویٰ دار ہے۔ اسلام میں حسب و نسب اور نسل کی بنیاد پر کوئی قوم نہیں بنتی۔ اس کی نگاہ میں سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور سب کی نسل ایک ہے۔ اسلام ایسی نسلی تفریق کا قائل نہیں۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں نسلی تفریق اور فخر بالآباء کو مٹانے آیا ہوں۔

۲۔ رنگ :- کسی خاص رنگ مثلاً کالے یا گورے کو بھی قومیت کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ ایک رنگ کے لوگ اپنے آپ کو ایک قوم سمجھتے ہیں اور دوسروں کو اپنے میں شامل نہیں کرتے۔ افریقہ میں گورے اور کالے کا امتیاز اور امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں حبشی اور غیر حبشی کی تفریق اسی تصور کی یادگار ہے۔ اسلام کسی خاص رنگ کو مہم امتیاز نہیں ٹھہراتا اس کے نزدیک کالے گورے اور عربی عجمی میں رنگ کی بنا پر کوئی فرق و امتیاز نہیں پایا جاتا عظمت و فضیلت کا معیار سیرت و کردار اور افعال و اعمال ہیں۔

۳۔ زبان :- ایک زبان بولنے والوں کو ایک قوم تصور کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ یہ زبان نہ بولتے ہوں وہ اسی سے خارج سمجھے جاتے ہیں۔ زبان صرف اظہار مافی الضمیر کا ایک ذریعہ ہے۔ اسلام اسے قومیت کی بنیاد قرار نہیں دیتا۔ دورِ حاضر میں عرب قومیت کی غریب زبان کے اتحاد پر ہی کھڑی کی گئی ہے۔

۴۔ معاشی اسراف اور نظام حکومت :- معاشی اسراف و مفاہد کی یگانگت اور ایک ہی نظام حکومت کے زیر سایہ رہنے سے بعض اوقات قومیت کا جذبہ ابھرتا ہے۔ جن لوگوں کے معاشی مسائل یکساں نوعیت کے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک قوم کا فرد تصور کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حکومت میں رہنے والے بھی ایک قوم سمجھے جاتے ہیں۔ اسلام اس چیز کو بھی قومیت کی اساس قرار نہیں دیتا۔ اس لئے کہ معاشی مسائل اور نظام حکومت میں تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ کسی ناپائیدار چیز کو حکومت کی بنیاد ٹھہرانا درست نہیں۔

۵۔ وطن :- ایک خاص وطن میں بود و باش رکھنے کو بھی قومیت کی بنیاد قرار دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایک ایسے خطہ ارضی میں رہتے ہیں جن کو جغرافیائی حدود نے ایک علیحدہ ملک کی صورت دے دی ہو وہ ایک قوم ہیں۔ جو لوگ اس محدود درجہ میں آباد نہیں وہ اس کی قومیت سے خارج ہیں۔ قومیت کے تمام عوامل میں سے آج وطن کا چہ چاسب سے زیادہ ہے۔ وطنیت کا جذبہ بے جا حمایت و عصیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔

یہ وہ بنیادی عوامل ہیں جن کو انسانی تاریخ کے مختلف ادوار میں قومیت کا نقطہ آغاز قرار دیا جاتا رہا ہے مگر اسام ان میں کسی کو بھی قومیت کی بنیاد قرار نہیں دیتا یا فرض اگر یہ تمام عوامل یکجا ہو جائیں تو بھی ان سے قومیت کی تشکیل نہیں ہوتی۔ سوال نمبر ۱۰ :- جن عوامل کو آج قومیت کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے وہ ان سے ثابت کیجئے کہ وہ قومیت کی بنیاد نہیں بن سکتے۔

جواب :- جن امور کو قومیت کے عوامل قرار دیا گیا ہے وراثت ان میں سے کوئی بھی عامل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ان عوامل سے کوئی انسانی ضرورت پوری نہیں ہوتی بلکہ ان سے شائیت کا شیرازہ بکھرتا رہے اور وہ چھوٹی چھوٹی مملکتوں اور گروہوں میں بٹے جاتی رہے جس کا نتیجہ بے جا تعصب و حمایت اور ظلم و تعدی کی صورت میں نکلتا ہے۔ ان کو قومیت کی اساس قرار دینا عقل و فطرت کے بھی منافی ہے۔ اتحاد نسل سے کسی قوم کی تشکیل نہیں ہو سکتی۔ خون کا رشتہ بیشک اہم ہوتا ہے مگر چند نسلوں کے بعد وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ پھر یہ کہ کسی نسل کے تابع ہونے کی کیا ضمانت ہے؟ اور اس کی کیا دلیل ہے کہ اس میں کوئی آئینہ نش نہیں ہوتی؟ علاوہ ازیں اگر نسل ہی کا اعتبار ہے تو آدم و حوا کو اس کا نقطہ آغاز کیوں نہ دیا جاسے؟ حلیب کہ سب انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ اسلام رشتہ رحم کو غیر اہم نہیں سمجھتا۔ اس میں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے اور

قطع رحم سے روکا گیا ہے۔ مگر اسلام اس رشتہ کو قومیت اور سیاسی مرکزیت کے لئے ایک بنیادی عامل تسلیم نہیں کرتا۔ اگر نسلی اتحاد قومیت کی تشکیل کے لئے ایک بنیادی عامل ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ان سے الگ نہ کیا جاسکتا۔ اسی طرح رنگ کی بنیاد پر باتوں کی تفریق بھی ایک غیر فطری خلاف عقل اور عجیبہ

انصاف فعل ہے۔ آب و ہوا اور طرز پر دو پاش کے اختلاف سے بھی رنگ کا اختلاف نہیں پذیر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نسلی توازن سے بھی اس کے پیدا ہونے کا امکان ہے۔ ان میں سے کوئی بات بھی انسانوں کے سیاسی و معاشرتی مسائل میں کوئی دخل نہیں رکھتی بلکہ اس سے حسد و بغض اور عداوت کیہ سوزی کے جذبات ابھرتے ہیں جس سے فتنہ و فساد کا بازار گرم ہوتا اور خدا کی زمین خون ریزی و سفاکی کے واقعات سے لالہ زار بن جاتی ہے۔ جن ممالک میں رنگ کے اختلاف کو بنیادی حیثیت حاصل ہے وہاں کبھی امن و چین کی فضا قائم نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر ایک حبشی غلام کو بھی تم پر حاکم مقرر کیا جائے تو اس کی اطاعت کرو۔“

زبان کے اتحاد کو بھی قومیت کی تشکیل سے کوئی تعلق نہیں۔ زبان صرف اظہار خیال کا ایک ذریعہ ہے، قومیت کی اساس نہیں ہے۔ زبان کے اتحاد سے زیادہ اہمیت تو افکار و آراء اور جذبات و احساسات کی یکزنگی و ہم آہنگی کو حاصل ہے۔ زبان صرف ان کے اظہار کا ایک وسیلہ ہے عربی زبان نے امر و ایقاس جیسے بلند پایہ شاعر کو ہم دیا جو اپنے کمال فن کی وجہ سے ہر ایک شاعر کو ہمتا۔ چونکہ اس نے جن شاعرانہ خیالات کا اظہار کیا وہ باطل اور لغو تھے اس لئے افصح العرب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشعر الشعرا غر و قائد ہمہ الی النار (سب سے بڑا شاعر مگر دوزخیوں کا امام) کا لقب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی عربی کے بلند پایہ شاعر تھے۔ آپ ان کے

بمجرد مدّاح تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل اہمیت صحت فکر و نظر کو حاصل ہے اور زبان صرف ایک ذریعہ اظہار ہے۔ درنہ امرؤ القیس اور حضرت حسان دولوں کی زبان عربی تھی۔ اشتراک وطن کو بھی قومیت کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا۔ اس میں خبیہ نہیں کہ وطن بہری کو عزیز ہوتا ہے۔ وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے جس سے انبیاء تک بھی مستثنیٰ نہیں رہے مگر قابل غور بات یہ ہے کہ آیا وطن کو قومیت کی تشکیل کے لئے بنیاد قرار دیا جاسکتا ہے قومیت کی تشکیل افکار و نظریات اور عقائد کے اتحاد و اشتراک پر کی جاتی ہے وطن کی بنیاد پر نہیں۔ نظریات وہ چیزیں ہیں جو وطن کو بھی قربان کر دیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہؓ نے ایمان کی خاطر وطن کو ترک کر دیا تھا۔ ۱۹۴۷ء میں جب پاکستان عالم وجود میں آیا۔ لاکھوں مسلمان اپنے ایمان کو بچانے کے لئے ہجرت سے پاکستان ہجرت کر آئے مگر غور کیا جائے تو جس زمین پر ایک شخص پیدا ہوتا ہے وہ چند گز سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر اسے پھیل کر پورے ملک کو محبت کا مرکز بنایا جاسکتا ہے۔ تو پھر ملک سے آگے بڑھ کر اس محبت کو ساری دنیا تک کیوں وسیع نہ کر دیا جائے۔ دین اسلام وطن کی محبت کو مٹاتا نہیں لیکن اتحاد اور وقاداری کی اصل بنیاد وطن کی بجائے اصول و نظریات کے اتحاد اور دین کو قرار دیتا ہے۔ دین ایسی اہم چیز ہے کہ اس کے لئے وطن کو خیر باد بھی کہا جاسکتا ہے علامہ اقبالؒ نے صحیح فرمایا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جانا اور وہاں اسلامی ریاست کی تشکیل کرنا قومی وطنیت کے نظریہ پر ایک کاری مزب کی حیثیت رکھتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ یہ تمام عوامل عقلی اور اصولی طور پر قومیت کی بنیاد قرار نہیں پاسکتے۔ ان کے اجتماع سے جو قوم بنتی ہے وہ غیر فطری ہے اس میں الفت و محبت کی بجائے تعصب و تنگ نظری اور حسد و عداوت کی کارفرماں نظر آتی ہے۔ اس میں انسانوں کے مسائل کو حق و باطل کی بجائے ایک مخصوص قومی نقطہ نظر سے دیکھا اور پرکھا جاتا ہے۔ وہ انسانوں

کو جوڑتی نہیں توڑتی ہے۔ اس کے وجود سے تنگ نظری اور تعصب کی آگ بھڑکتی ہے۔
اور یہ دنیا ایک جہنم بن جاتی ہے۔

سوال نمبر ۱۰۲ :- وہ کون سے امور و اسباب ہیں جو اسلامی قومیت کو جنم دیتے ہیں؟
تفصیلاً بیان کیجئے؟

جواب :- اسلام کا نظریہ قومیت سب سے الگ ہے یہ رنگ و نسل اور وطن و زبان
میں سے کسی کو بھی قومیت کی بنیاد قرار نہیں دیتا۔ اسلام ایک انقلابی پیغام کا علم بردار ہے
وہ قومیت کی بنیاد اسلام پر رکھتا ہے۔ وہ ایک ہمہ گیر اور جامع نظریہ حیات کا داعی ہے جو
شخص اس دعوت پر لیکر لیتا ہے وہ اس کی قومیت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جو اس
سے انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں :-

اپنی ملت پر بنیاس اقوام مغرب سے ذکر خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ ہاشمی
ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری
اسلام رنگ و نسل اور قوم و زبان کی غیر فطری تقسیم کو اٹھانے کے لئے آیا ہے وہ
خالص عقلی بنیاد پر ایک قوم کی تعمیر کرتا ہے وہ انسانوں کو ارغی و مادی بنیاد پر تقسیم نہیں
کرتا بلکہ روحانی و جہری امتیاز کا قائل ہے۔ اسلام خدا کی اطاعت و عبادت نفس کی
پاکیزگی، عمل صالح اور تقویٰ کی دعوت دیتا ہے۔ وہ اس دعوت کو قبول کرے اور اس سے
انکار کرے والوں کے درمیان خط امتیاز کھینچ کر کفر و اسلام دو قوموں میں تقسیم کر دیتا ہے۔
ان دونوں کے درمیان وجہ فرق و امتیاز عقیدہ اور عمل ہے، نسل و نسب یا قوم و زبان
نہیں۔ ایک یا پ کے دو بیٹے کفر و اسلام کی بنا پر جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ دو بالکل اجنبی
آدمی جن کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہو اسلام کے رشتہ اتحاد کی بنا پر ایک شیرازہ
میں منسلک ہو سکتے ہیں یہاں وطن کا اختلاف بھی اتحاد سے روک نہیں سکتا۔ بلال حبشیؓ
اور طلحہؓ رومی اختلاف نسل و وطن کے باوجود ایک ہی قوم کے فرد بن سکتے ہیں۔ ہو سکتے

کہ ایک شہر ایک محلہ اور ایک گھر کے دو آدمیوں کی قومیتیں اسلام اور کفر کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہو جائیں اور ایک سوڈانی رشتہ اسلام میں مشترک ہونے کی وجہ سے ایک پاکستانی کا قومی بھائی بن جائے۔

رنگ کے اختلاف کو بھی اسلام کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ یہاں ظاہری رنگ کا اعتبار نہیں بلکہ باطن کا رنگ معتبر ہے۔ باطنی رنگ اللہ کا رنگ ہے اس لئے وہ اصل اور حقیقی رنگ ہے۔ قرآن میں فرمایا ہے:

”صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً“ (البقرہ - ۱۳۸) بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔

ایک گور اور ایک کالا شخص اسلام کے رشتہ اتحاد کے باعث ایک ہی قوم کے فرد ہو سکتے ہیں۔ اور کفر کی بنا پر دو گونے آدمی الگ الگ قومیت کے فرد ہوں گے۔ اسلام زبان کے اختلاف کو بھی وجہ تفریق قرار نہیں دیتا۔ وہ زبان کے اختلاف سے دل کے اختلاف کو نپا دہ اہمیت دیتا ہے۔ دو آدمیوں کی زبان مختلف ہو لیکن دونوں کے دل ایک ہوں تو وہ دونوں ایک ہی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور وہ دو آدمی جن کی بولی ایک ہو لیکن دل مختلف ہوں، دونوں الگ الگ قوم کے فرد ہوں گے۔

معاشی اور سیاسی نظام کو بھی اسلام قومیت کی بنیاد قرار نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے کہ دو شخصوں کا ذریعہ معاش ایک ہو۔ مگر کفر و اسلام کے اختلاف کی بنا پر وہ ایک قوم کے فرد نہ ہوں۔ اسی طرح دو مختلف نظاموں کے زیر سایہ رہتے ہوئے بھی دو شخص ایک ہی قومیت (اسلام) کے فرد ہو سکتے ہیں۔ اسلام کے یہاں جس چیز کو اہمیت حاصل ہے وہ زبردستی نہیں بلکہ دولت ایمان ہے۔ یہاں سوال انسانی سلطنت کا نہیں خدا کی بادشاہت کا ہے۔ جو لوگ حکومت الہی کے وفادار ہیں اور خدا سے عہد و پیمانہ چکے ہیں وہ سب ایک ہی قوم کے فرد ہیں خواہ وہ کہیں رہتے ہوں اور کسی حکومت کی اطاعت کرتے ہوں

جو خدا کی حکومت کے تافران ہیں وہ مسلمانوں سے ایک الگ قوم ہیں خواہ کسی مملکت کے زیر سایہ رہتے ہوں۔

اسلام نے قومیت کی جو حد بندی کی ہے وہ جغرافیائی اور مادی حد بندی نہیں اس لئے قومیت کو ایک عقلی دائرہ میں محدود و محصور کیا ہے۔ جس کا مرکز کلمہ طیبہ ہے۔ عداوت و محبت کا انحصار اسی ایک کلمہ پر ہے۔ اس کا اقرار بنی نوع انسان کو ایک شیرازہ میں پائندہ دیتا ہے۔ اور اس کا انکار انہیں جدا جدا کر دیتا ہے۔ اسلام کے سیاسی نظام میں ملت اسلامیہ کی وحدت ایک بنیادی اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر مسلمان مختلف ممالک میں رہتے ہوں تو یہی انہیں خالص وطنی قومیت کے مقابلہ میں اسلام کی نظریاتی قومیت کی حمایت کرنا چاہیے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کمرۂ ارضی کے سب مسلم ممالک مل کر اپنی ایک دولت مشترکہ قائم کریں۔ دورِ حاضر میں پاکستان اسلامی قومیت کے نظریہ کی پیداوار ہے۔ یہ ایک نظریاتی ریاست ہے جس کے قیام میں ہندوستان کے سب مسلمانوں نے یکساں حصہ لیا ہے۔ یہ جغرافیائی وحدت یا نسل و زبان اور رنگ کے اتحاد کی بنا پر عالم وجود میں نہیں آیا۔ اس میں جغرافیائی وحدت کا کوئی نشان ہے نہ اتحاد زبان و بیان کا کوئی امکان۔ صرف دین و ایمان اور نظریہ حیات کی وحدت نے دو دور افتادہ ملکوں کو جوڑ رکھا ہے۔ اسی کو قائم کرنے کے لئے یہ ملک عالم وجود میں آیا۔ اس کا نقد س ہمارے نگاہ میں صرف اس امر سے وابستہ ہے کہ یہ اسلامی نظریہ حیات کا داعیہ لے کر اٹھا ہے۔

خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول

سوال نمبر ۱۰ :- اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کے اصول بیان کیجئے؟
جواب :- جو ریاست اسلامی نظریہ قومیت پر ایمان رکھتی ہے اس کی خارجہ پالیسی

کے بنیادی اصول حسب ذیل ہیں۔

۱۔ دعوت اسلام کی مبلغ | اسلامی ریاست کی قیام پالیسی کا پہلا اصول یہ ہے کہ یہ ریاست خدا کی شریعت کی داعی اور مبلغ ہے قرآن نے اس کو امت وسط "قرار دیا اور شہادت حق کو اس کا فریضہ ٹھہرایا ہے۔ یہ ریاست اپنے قول و عمل اور طریق کار سے دین حق کی شہادت دیتی اور اس کی صداقت کو اقوام عالم پر روشن کرتی ہے۔ یہ ریاست کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہیں کر سکتی جس سے اس کی یہ حیثیت باقی نہ رہے۔

۲۔ عوام کی فلاح و بہبود | اسلامی حکومت رعایا کے مفاد کا ہر طرح خیال رکھتی ہے وہ عوام کی صلح و فلاح کو کسی وقت بھی نظر انداز نہیں کرتی۔ اسلامی حکومت ایک فلاحی ریاست ہوتی ہے جس کا مسلح نظریہ لوگوں کا آرام و آسائش، ان سے ترقی خیر خواہی و بہبودی اور ان کے حقوق کے لئے جدوجہد ہے یہ ملک میں امن و امان قائم کرتی ہے۔ فتنہ و فساد کو دور کرتی ہے۔ اور ملک میں سکون و اطمینان کی فضا پیدا کرتی ہے۔ اسلام وطن کی محبت کو علامت ایمان قرار دیتا ہے۔ مگر وہ یہ نہیں کہتا کہ حق و ناحق ہر حال میں وطن کی طرفاری کی جائے۔ اسلام حق کی صورت میں تعاون کا حکم دیتا ہے اور ناحق ہونے کی حالت میں مخالفت کو فرض قرار دیتا ہے۔ ایک دفعہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم" صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! جب وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد سمجھ میں آتی ہے۔ اگر وہ ظالم ہو تو پھر اس کی مدد کیسے کی جاسکتی ہے؟

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا "اس کی مدد اسی طرح کرو کہ اس کو ظلم سے روک دو۔"

۳۔ دولت مشترکہ کا قیام | اسلام کرہ ارہی کے مسلمانوں کو ایک امت قرار دیتا ہے اس لئے اسلامی ریاست کو دیگر مسلم ممالک کے ساتھ تعاون و اشتراک کا رتناؤ کرنا چاہیے تمام مسلم ممالک کو چاہیے کہ باہمی تعاون و اتحاد سے ایک دولت مشترکہ قائم کریں۔ مسلم ریاستوں کو باہم محبت، خیر سگالی، اتحاد و اتفاق اور یک جہتی کی فضا پیدا کرنی چاہیے۔ خارجی پالیسی

کہ ایک تعاضل یہ بھی ہے کہ جو مسلمان غیروں کے غلام ہوں ان کو غلامی سے نجات دلانے کی
کوشش کی جائے۔ مسلمان صرف خدا کی غلامی کے لئے پیدا ہوا ہے اس لئے کسی غیر کا غلام
نہیں رہ سکتا۔ کرہ ارضی پر اگر ایک مسلم بھی غلامی میں گرفتار ہے تو اسے آزاد کرنا سب مسلمانوں
پر فرض ہے۔ اسلامی فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک مسلمان عورت بمشرق میں قید ہو تو قیدیہ
دے کر اسے رہا کرنا مغرب میں رہنے والے مسلمانوں پر فرض ہے۔ خواہ اس کے لئے سب
مسلمانوں کا مال دینا پڑے۔ حب ایک عورت کا چھڑانا ضروری ہے تو اسلامی ممالک کو انچار
کی غلامی سے نجات دلانا اس قدر اہم ہو گا۔

قرآن میں فرمایا :-

”هَاتِ حَذْرَ امَّتِكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً
وَ اَنَا بَكْرٌ فَالْفَقْوَن“ (المومن - ۵۲)

دوسری جگہ فرمایا :-

”وَاَتَقَرُّوْا بِنَجْلِ اَدْلَا بَجِيْعًا وَلَا
تَقْرُّوْا“ (آل عمران - ۱۰۳)

سب مل جل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور
ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔

ان آیات سے مسلمانوں کا ایک امت ہونا واضح ہوتا ہے۔

۲۔ قیام امن | اسلام امن کا پیام لیکر آیا ہے۔ یہ امن عالم کا علمبردار ہے۔ اس لئے

اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کا مقصد امن عالم کا قیام ہے۔ قرآن عظیم دینی کو عظیم ہرم
قرار دیتا ہے۔ قرآن میں فرمایا :-

”مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ قَسَادٍ
فِي الْاَرْضِ مِنْ حَتْلَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا وَمَنْ اَحْيَا حَتْلًا اَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا“ (المائدہ - ۳۲)

جس نے قصاص لینے یا ملک میں فساد پھیلانے
یا لوگوں کو سزا دینے کے علاوہ کسی انسان کو قتل
کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کا خون کیا
اور جس نے کسی کی جان بچائی گویا اس نے

تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔

قرآن میں دوسری جگہ فرمایا:-

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰتُ قَوْمٍ عَلٰٓى
اَلَّا تَعْدِلُوْا (المائدہ - ۸)

ایسا نہ ہو کہ ایک گروہ کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ کر دے کہ تم عدل کرنا سمجھو۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام قیام امن کا خواہاں ہے وہ انسانی زندگی کو دولت امن سے مالا مال کرنا چاہتا ہے۔ اسلام صرف قیام امن کی تاکید ہی نہیں کرتا بلکہ ان اسباب کی نشاندہی کرتا ہے جو قیام امن کی راہ میں رکاوٹ بولتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ فتنہ و فساد کے ذرائع و وسائل ختم کرنے پر ہی حقیقی امن و سکون قائم ہو سکتا ہے۔

قرآن میں فرمایا:-

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنُ فِتْنَةً
وَتَكُوْنُ الدِّيْنَ لِلّٰهِ خَالِصَةً
فَلَا عُدُوْاۤنَ اِلَّا عَلٰى الظّٰلِمِيْنَ
(البقرہ - ۱۹۳)

اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک فتنہ و فساد ختم نہ ہو جائے اور دین خالص اللہ کیلئے نہ ہو جائے۔ اگر وہ فساد سے باز آجائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنا چاہیے۔

۵۔ انسانی مساوات | اسلام جغرافیائی حدود کی اساس پر انسانوں کو تقسیم نہیں کرتا

وہ ایک بین الاقوامی برادری قائم کرنے کا مقصد ہے جو ایک قانون کی پیروی کرنے والی اور ایک مرکز سے وابستہ ہو۔ اسلام ایک ایسی برادری قائم کرنا چاہتا ہے جس میں نسب و نسل، زبان و بیان، کالے و گورے، اور عربی و عجمی کا کوئی امتیاز نہ ہو پوری انسانی برادری ایک خاندان کی طرح یک رنگ و ہم آہنگ ہو۔ اگر اس میں کوئی فرق و امتیاز پایا جاتا ہو تو صرف ایمان و تقویٰ کی بنیاد پر۔ ایمان و تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو کسی کی میراث نہیں۔ اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں۔ پوری انسانیت اس میں مساوی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر شخص محنت و

خلوص سے اس دولت کو پاسکتا ہے۔ حدیث نبوی میں سب کائنات کو خدا کا کنبہ کہا گیا ہے۔ سائپ نے فرمایا :-

”الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ فَاحِبُّ الْخَلْقِ
إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ“
(بیہقی)

ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت محبت کرتا ہے جو اس کے کنبہ سے نیک سلوک روا رکھتا ہے۔

۴۔ ایقانہ عہد۔ ایقانہ عہد بھی اسلامی ریاست کا طرہ امتیاز ہے۔ اسلام معاہدہ کی

پابندی کا حکم دیتا ہے قرآن میں فرمایا :-
”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ“ (المائدہ - ۱) کرو۔

اے ایمان والو! اپنے معاہدے پورے

معاہدہ شکنی کی اس صورت میں اجازت ہے جب دو مرافرق بھی اس کی خلاف ورزی نہ کر رہے ہوں۔ جب معاہدہ توڑتا ہو تو پر ملا دشمن سے کہہ دیا جائے کہ اب معاہدہ کی پابندی نہیں ہوگی۔

”فَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ عَهْدُكُمْ إِلَى
مَنْ تَقُولُونَ“ (التوبہ - ۴) پس ان سے ان کا عہد ان کے وعدہ تک پورا کرو۔

۷۔ انتقام کی اجازت۔ بین الاقوامی معاملات میں انتقام لینے کی اجازت ہے مگر انتقام میں ظلم و تعدی کی آمیزش نہ ہونے پائے۔ ظلم اتنا ہی کیا جائے جتنا کیا گیا ہو۔ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ انتقام سرے سے لیا ہی نہ جائے۔ بلکہ درگزر سے کام لے کر منافع کو دیا جائے۔

قرآن میں فرمایا :-

”وَجِزَاءُ مِمَّنْ ظَلَمَ مِثْلًا
لِّمَا لَمْ يَفْعَلْهُ“ (التورہ - ۴۰)

برائی کا بدلہ تو بس اس کے برابر برائی ہی ہو سکتا ہے۔

دوسری جگہ فرمایا۔

”فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِمْ مِّثْلَ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ“
(البقرہ - ۱۹۴)

پس جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اسی کے
برابر زیادتی کر کے اس کا بدلہ لے سکتے
ہو۔

نیز فرمایا۔

”وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا
عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَّحْتُمْ
بِالصَّبْرِ“ (النحل - ۱۲۶)

اور اگر کسی کو سزا دو تو چاہیے کہ اتنی ہی دو
جتنی تمہیں دی گئی ہو۔ اور اگر تم نے صبر کیا تو
بیشک وہ صبر کر نیا لوں کیلئے بہتر ہے۔

مذکورہ صدر آیات اس حقیقت کی آئینہ داری کرتی ہیں کہ اسلامی حکومت اگرچہ دوسرے
ممالک سے انتقام لینے کی مجاز ہے مگر عفو و درگزر کا مقام بلاشبہ انتقام سے بلند تر ہے۔ تاہم
واقعات و خفایا ہی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کس موقع پر انتقام لیا جائے اور کہاں
عفو و درگزر کو ترجیح دی جائے۔

اسلام کے تقاضے

اسلام کا تصور دین

سوال نمبر ۴۰۱۔ مذہب کے بارے میں آج کل کونسے تقورات پائے جاتے ہیں؟
کوئی تصور قابل ترجیح ہے اور کیوں؟

جواب۔ مذہب کے بارے میں آج کل تین تقورات پائے جاتے ہیں۔
۱۔ رہبانیت مذہب کے بارے میں ایک تصور تو یہ ہے کہ دنیا انسان کے لئے ایک قید خانہ
اور دارالعذاب ہے۔ انسان اس سے جتنی جلدی نجات حاصل کر سکے بہتر ہے۔ انسانی روح

جسم کے پیچھے میں بند ہے۔ وہ جیت تک اس پیچھے کو توڑ پھوڑ کر آزادی حاصل نہ کرے اپنے مقصد کو نہیں پاسکتا۔ انسان اسی صورت میں قرب خداوندی کو حاصل کر سکتا ہے۔ کہ وہ دنیوی لذت اور عیش و مسرت سے کنارہ کش ہو کر جھگڑوں، بیماریوں، غاروں اور انسانی آبادی سے دور دراز صحراؤں میں جا کر محو عبادت رہے۔ انسانی جسم کو قتنا الم درد بخ پہنچایا جائے، جس کا اور پیاسا کھا جائے، اس کی جائز خواہشات کو پورا نہ کیا جائے، روح کو اسی قدر لطافت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اس مذہبی طرز فکر کا نام "رہبانیت" یا "یوگ" ہے۔

۲۔ ناقص و پنداری | مذہب کے بارے میں دو اور تصوری یہ ہے کہ مذہب ایک نجی معاملہ ہے جس کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہے۔ انسان روحانی عظمت کے حصول کیلئے خدا کی عبادت کرے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے صدقات و خیرات دے مگر اجتماعی زندگی میں اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان اجتماعی معاملات میں بالکل آزاد ہے۔ جیسے چاہے کہے۔ مذہب اس بارے میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ عبادت فرد کا کام ہے جماعت کا نہیں۔ مذہب، بندے اور خدا کے درمیان ایک پرائیویٹ معاملہ ہے۔ یہ مذہب کا محدود و مقصور ہے۔ اسے "ناقص تدین" سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ مغربی تعلیمات طبقہ میں عیسائیت کے زیر اثر یہ نظریہ عام طور سے مقبول ہے۔

۳۔ اسلام | تیسرا نظریہ یہ ہے کہ سابقہ دونوں تصورات افراط و تفریط پر مبنی ہیں۔ دنیا سے کنارہ کش ہونا اور مذہب کو نجی زندگی تک محدود رکھنا یہ دونوں نظریات غلط ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی اسلام کے تابع ہے۔ انسان کو جو قوتیں اور صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ اس لئے دی گئی ہیں کہ بندہ ان کو خدا کی عبادت و اطاعت کے لئے استعمال کرے۔ اسلام ان صلاحیتوں اور قوتوں کو نہ بالکل آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ ان پر کوئی پابندی ہی نہ رہے اور نہ ان کو کچھ پابندی ہے کہ یہ بالکل ناکارہ ہو جائیں۔ کمال و پنداری یہ ہے کہ انسان کا ہر لمحہ خدا کی اطاعت میں بسر ہو اور دنیوی زندگی کے تمام شیعہوں کو اللہ تعالیٰ کی

عطا کردہ ہدایات کے تابع کر دیا جائے۔ یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے۔

سوال نمبر ۱۰۔ دلائل کی روشنی میں ثابت کیجئے کہ اسلام ہی عقلی اور فطری دین ہے
جواب :- اسلام نے دین کا جو تصور پیش کیا ہے اس کا رہبانیت سے کچھ تعلق نہیں بخلاق
عالم نے جو حقیقی قانون ساز بھی ہے پوری زندگی کے لئے احکام و قوانین بناتے ہیں۔ اسلام نے
بنیادی عقائد و اعمال مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی صحیح دایگی کے لئے اجتماعیت کو
اولین شرط قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر ان عبادات کو ادا کرنے سے
وہ مقاصد پورے نہیں ہوتے جو شریعت میں مقصود ہیں۔ اجتماعیت کے بغیر اسلامی احکام کی
ادائیگی کا کوئی امکان نہیں۔ اسلام میں رہبانیت سے بے تعلق کاموں کا اعلان کیا گیا ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا :-

”وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوا حَمَاقَتَنَا هَا
عَلَيْهِمْ“ (الحجیدہ - ۶۶)

اور انہوں نے رہبانیت کی خود ساختہ راہ
اختیار کر لی ہے ہم نے تو انہیں اس کا حکم
نہیں دیا تھا۔

حدیث میں فرمایا :-

”لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ“

اس سے معلوم ہوا کہ رہبانیت کی تعلیم کسی آسمانی مذہب میں بھی نہیں دی گئی۔ جس طرح
دین میں رہبانیت کیلئے کوئی جگہ نہیں اور اس کے عقائد و اعمال بھی اس سے ہم آہنگ نہیں
ہیں۔ اسی طرح اسلام کی تفصیلی تعلیمات بھی رہبانیت کے خلاف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہر اس کام سے منع فرمایا جو کسی حد تک بھی رہبانیت سے ملتا جلتا یا اس کی طرف لیجانے
والا تھا۔ مثلاً شادی بیاہ سے کنارہ کشی اختیار کرنا۔ ہمیشہ روزہ سے رہنا۔ خاموشی اختیار کرنا
یا راتوں کو جاگنے رہنا یا ایسی عبادات اختیار کرنا جن کی بنا پر جسم راحت و آرام سے محروم
ہو جیسے باہن کے نتیجے میں اہل و عیال کو ان کے ضروری حقوق سے محروم کر دیا جائے۔

ناقص و نیداری کا تحمل بھی اسلام سے بہت بعید ہے۔ دین انسان کا پراسٹیوٹ معاملہ نہیں ہے اگر دین اسلام کا بھی معاملہ ہوتا تو اس کی تعلیمات انسان کی انفرادی زندگی تک ہی محدود ہوتیں اور اسلام میں نماز، روزہ اور اخلاقی تعلیمات کے سوا دوسرا کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی سے متعلق ہدایات دیتا ہے۔ خدا کا ہر فرمان اور آنحضور کا ہر ارشاد جزو دین ہے۔ ان کا کوئی حکم زائد اور غیر ضروری نہیں ہے۔ اسلام ایک کامل نظام زندگی ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اسلامی احکام کی اطاعت سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ پھر اسلام کو انفرادی زندگی تک محدود رکھنا کہونکر صحیح ہو سکتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ اسلام میں نہ ترک دنیا کی اجازت ہے نہ اس کے احکام انفرادی زندگی تک محدود ہیں۔ اس کے برخلاف وہ ایک کامل ضابطہ حیات اور اجتماعی مسلک ہے۔ امت مسلمہ وہ با اصول جماعت ہے جس کا نصب العین اپنی پوری زندگی کو اسلامی اصول و ضوابط کے سانچہ میں ڈھالنا ہے۔ اسلام مٹوس حقائق کا آئینہ دار ہے۔ اس کا پیغام عالمگیر اور دائمی ہے۔ یہ تعمیرِ زمان و مکان سے بدلتا ہے۔ یہ جغرافیائی اور قومی و لسانی حدود بند یوں سے آزاد ہے۔ انسانی علوم و افکار اور تجربات اس کے غیر متبدل حقائق کو بدل نہیں سکتے یہ ایک ایسا کامل نظام ہے جو انسانی زندگی کے اعتقادی، فکری، اخلاقی، روحانی اور علمی پہلوؤں کو پوری طرح محیط ہے۔ مختصر الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ فلسفے الہی کے لئے جینے اور اسی کے لئے مرنے کا نام اسلام ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے جو عالم آخرت کو نصب العین بنائے۔ کہے اور کسی وقت اسے نظر سے اوجھل نہ ہونے دے۔ نہ اس کے مفاد پر کسی اور مفاد کو ترجیح دے۔ یہ ایک مسلمہ بات ہے جس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں کہ اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے قبول کرنا اخروی فلاح و نجات کا موجب ہے قرآن میں فرمایا۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْلِمُوا لِرَحْمَةِ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ مِّنْهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ“

”یہاں تک کہ تم نے اللہ کی طرف

فَخَسِبْكُمْ أَجْرَكُمْ مُتَدَكِّرِينَ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
(البقرہ - ۱۱۲)

کہو یاد اسلام قبول کیا، اور وہ نیک نیت ہے
تو اس کے لئے اس کے بعد دگر کے ان اس
کا اجر ہے اور نہ اس کا کوئی خوف ہوگا۔
اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔

اس آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ جو شخص کاملی اخلاص اور نیک نیتی سے دین اسلام
کو اختیار کرتا اور اپنی زندگی کو اس کے سانچہ میں ڈھالتا ہے، وہ خدا کے یہاں اجر اور ثواب
پاتے گا، اور غم و ہم سے ہر طرح آزاد ہوگا۔

اسلام کی دنیوی برکتیں

سوال نمبر ۱۰۱۔ اخروی اجر و ثواب کے علاوہ وہ کونسی دنیوی نعمتیں ہیں جن کا اسلام
اپنے پیروں سے وعدہ کرتا ہے؟ مدلل لکھئے۔

جواب۔ جو لوگ اسلام کی دعوت پر لبیک کہتے اور علی زندگی میں اس کی تعلیمات کو محمول
نہاتے ہیں اسلام ان سے فارغ البالی اور خوشحالی کی زندگی کا وعدہ کرتا ہے۔ اسلام کا
وعدہ یہ ہے کہ اس کی پیروی کرنے والے آزاد، خوشحالی، عز و وقار اور اقبال مندی و
سر بلندی کی زندگی بسر کریں گے۔ انبیائے اکرام اپنی اپنی امت کو یہی امید دیتے رہے ہیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اسی وعدہ خداوندی کو دہرایا تھا۔ فرماتے ہیں۔
لَا تَحْزَنُوا شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ فَلَئِنْ لَمْ تَشْكُرُوا لَأَزِيدَنَّكُمْ
اگر تم نے شکر گزار ہی کا رویہ اختیار کیا تو تمہیں
مزید نعمات دیں گا۔

موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب تک اس روش پر گامزن رہی خدا کا یہ وعدہ پورا ہوتا رہا
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو دنیا میں بڑی عزت و شوکت اور اقتدار حاصل ہوا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ
الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَتَنَّاكُمْ
عَلَى الْبَحْرِ

(البقرہ - ۱۷۲)

اے بنی اسرائیل! میں نے تم کو جو نعمتیں دی تھیں
ان کو یاد کرو اور اس بات کو بھی یاد رکھو کہ میں
نے تمہیں دنیا کی سب نعمتوں پر بڑی عطا کی تھی

جب بنی اسرائیل نے اس طرز و اوضاع کو نہ رک کر دنیا تو فزت و شکرت کے سب راستے

ان پر مسدود کر دیئے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

وَوَضَعْنَا عَلَىٰ كُمُوزَاكُمُ الذِّلَّ وَانْمَاسَكُمُ
الْبُيُوتَ بِأَنفُسِكُمْ

ان پر ذلت اور مسکینی چھا گئی۔

قرآن کریم میں فرمایا :-

”اگر اہل کتاب نورات و انجیل پر عمل کرتے اور ان کی ہدایتوں کو اپناتے توحان کے
رب کی طرف سے بھی گئی تھیں تو رزق ان کے اوپر سے بھی برستا اور نیچے سے بھی ابتا“
(سورۃ المائدہ)

قرآن کریم اس ضمن میں یہ قانون بیان کرتا ہے :-

”وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا
أَلْقَيْنَا لَكُمُ الْقُرْآنَ عَلَىٰ رِجَالٍ مِّنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ“

(الاعراف - ۹۶)

اگر ہستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ
کی راہ چلتے تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان
کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔

جو لوگ ایمان و عبادت کا شیوہ اختیار کرتے ہیں ان کی شان میں فرمایا :-

”فَأَنصَرَفْنَا إِلَيْهِ نَافِلَاتٍ لِّمَنِ
أَرَادَ الْآخِرَةَ

حَسَنَ ثَوَابٍ لِّمَنِ الْآخِرَةِ“

دال عمران - ۱۷۵

اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا اجر دیا اور آخرت

کا بھی بہترین اجر فرمایا۔

یہ بات کسی طرح قابل تسلیم نہیں کہ دنیوی انعامات کی جو بارش ائم سابقہ کے صلحا و
انقیاء پر ہوتی رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے بارے میں اپنا یہ ضابطہ بدل لیتا۔ چنانچہ
اس نے اس امت سے بھی دنیوی فلاح و بہبود کا وہی وعدہ کیا جو سابقہ امتوں سے

کیا تھا۔ یہ وعدہ مکر کی زندگی میں بھی کیا جو مسلمانوں کیلئے بڑی صبر آزمائی اور مدینہ منورہ میں بھی جہاں ہر وقت خطرہ کے بادل مٹھاتے رہتے تھے۔ دنیوی انعامات کے وعدہ میں مسلمان بھی شامل تھے اور وہ بھی جو ابھی تک داسرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ قریشی مکر کو ان الفاظ میں دعوت اسلام دی۔

”وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا مِنْكُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ظَلَمْنَا
إِلَيْهِمْ حَقَّ ظَلَمِهِمْ“

اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی طلب کرو اور
پھر اس کی طرف رجوع کرو تو وہ تمہیں زندگی
کا اچھا سامان عطا کرتا رہے گا۔

رہو۔ ۳

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان الفاظ میں دنیوی کامیابی و کامرانی کا یقین دلایا تھا
”اگر تم میرا پیغام قبول کر لو گے تو وہ دنیا میں بھی تمہاری خوش نصیبی کا باعث ہو گا اور
آخرت میں بھی۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا تھا۔
”میں تو قریش کو ایک ایسی بات کی تلقین کرنا ہوں جس کی بدولت سارا عرب ان کے
سامنے سرنگوں ہو جائے گا اور سارا عجم ان کا بایگزار ہو گا۔“
قرآن میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

”وَعِدَا اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْفِیَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ نَكَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَوْا وَلَسَدَلَّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ
خِوْفَهُمْ أَمَّا“ (سورہ نور۔ ۵۵)

اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمانداروں اور
نیکی کاروں سے وعدہ کیا ہے کہ پہلے مومنوں
کی طرح انہیں بھی ضرور زمین کی حکومت
دے گا اور اپنے پسندیدہ دین کو ان کے لئے
ضرور قائم کرے گا۔ اور ان کے خوف کو
امن سے تبدیل کر دے گا۔

دنیا اس بات کی گواہی دے کہ یہ وعدہ کیسے پورا ہوا۔ عرب کے بادیہ نشین گھڑیئے

قوموں کی قسمت کے مالک بن گئے۔ مشرق و مغرب ان کے زیر نگیں ہو گیا۔ اسی آیت میں دنیوی فلاح و صلاح کے لئے ایمان اور عمل صالح کو اسی طرح شرط قرار دیا گیا ہے جس طرح اخروی نجات کے لئے ایمان و عمل شرط ہے۔ ایمان و عمل کے بغیر نہ اخروی سعادت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ دنیوی کامیابی و کامرانی کے حصول کا امکان ہے۔

امت مسلمہ کے عروج و زوال کا انحصار اسی شرط پر ہے۔ قرآن میں فرمایا ہے۔
 وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَخْشَوْا وَاَنْتُمْ
 السَّاعَاتُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ دال عمران - ۱۳۹ مومن ہو تو تم ہی بلند ہو کر رہو گے۔

مسلمانوں کے دنیا میں سرسبز ہونے اور پھلنے پھولنے کا قانون دوسری قوموں سے مختلف ہے۔ دوسری قوموں کے لئے خدا کا قانون یہ ہے کہ اگر وہ اپنی ذات میں کچھ اخلاقی اوصاف پیدا کر لیں اور ان مادی امور و اشیاء سے بہرہ ور ہو تو ترقی کے لوازم میں سے ہیں تو ان کو دنیا میں سر بلندی حاصل ہو سکتی ہے۔ مگر امت مسلمہ کے لئے صرف مادی لوازم کا حصول ترقی کی ضمانت نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت دنیا میں خدا کے دین کو سر بلند کرنے اور دوسری قوموں کے سامنے حق کے پیغام کو پیش کرنے اور اس کی شہادت دینے کیلئے عالم و جویں لائی گئی ہے۔ دنیا میں دوسری کوئی قوم اپنے سامنے ایسا بلند نصب العین نہیں رکھتی۔ نصب العین کے اختلاف سے حقوق اور ذمہ داریوں میں بھی فرق پڑ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ امت اپنے اوپر جو کڑی ذمہ داریاں رکھتی ہے دوسری کوئی قوم نہیں رکھتی یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اگر کوئی دوسری قوم حق کی راہ سے منحرف ہوگی تو اس کا یہ جرم اس قدر گستاخا اور قابل نفرت نہ ہوگا۔ اس کے مقابلہ میں اگر یہ امت اس جرم کی مرتکب ہوگی تو اس کا نادمہ زیادہ شدید اور نفرت و حقارت کے لائق ہوگا۔ دوسری قومیں خدا کی نافرمان ہونے ہوتے ہیں دنیا میں خوشحال و کامران ہو سکتی ہیں مگر اس امت کو یہ رعایت حاصل نہیں اور یہ عین تقاضائے عدل و انصاف ہے اس لئے کہ جو شخص جس قدر انعامات خداوندی سے

سرفراز توراہوان کی ناشکری اور ناقدر دانی کی صورت میں وہ اسی قدر معتبوب بھی ہو سکے۔
 سوال نمبر ۱: مذہب تو دنیا سے بے تعلقی کی تعلیم دیتا ہے پھر یہ بات کس طرح درست ہے کہ مذہب پر عامل ہونے سے دنیوی فائدہ الہامی حاصل ہوتی ہے؟
 جواب: اسلام کی تعلیم خصوصیت یہ ہے کہ یہ دیگر مذاہب کی طرح ترک دنیا کی تعلیم نہیں دیتا۔ یہ دنیوی ساز و سامان کو نفرت و حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ دولت و ثروت سیاہ و عزت، قوت و شوکت ان میں سے کوئی چیز بھی بجا ہے خود اسلام میں محبوب نہیں بلکہ یہ انعامات خداوندی ہیں۔ قرآن میں ان کو فضل الہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسلام میں دین اور دنیا کی دونوں کا تصور نہیں ہے۔ دنیوی معاملات کو دین کی روشنی میں انجام دینے کا نام دین ہے۔ اسلام دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن میں یہ دعا سکھائی گئی ہے۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
 الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
 اے ہمارے پروردگار تو ہمیں دنیا اور آخرت
 میں بھلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب
 سے بچالے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا و آخرت کی بھلائی باہم لازم و ملزوم ہیں نہ آخرت کی کامیابی کا راستہ دنیا میں سے ہو کر گذرنا ہے۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ کسی اور راستہ سے آخرت تک پہنچ جائیں۔ لہذا دنیوی زندگی کا راحت و آرام، اچھا لباس، اچھی خوراک، عمدہ رہائش پاکیزہ روزی اور صلال و طیب رزق۔ ان میں سے کوئی چیز بھی مذمت کے قابل نہیں۔

سورہ مائدہ میں فرمایا:

”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِیْشٍ مَّعْرُوبَةٍ“
 (سورہ مائدہ)

حکومت سے سرفراز کیا۔
 سورہ نحل میں دنیوی راحت و آرام اور خوشحالی کی زندگی کو ”الْعِیْشُ الْمَعْرُوبَةُ“

(خدا کی نفیس) کہا گیا ہے۔ سورہ جمعہ میں اس کو "فضل" قرار دیا۔ ارشاد ہوتا ہے۔
 "وَاتَّخَذَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ" (المجمعة) اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خوشحالی و فارغ ابالی کی زندگی فضل ربی ہے تو
 پھر قرآن و حدیث میں طلب دنیا کی مذمت کیوں کی گئی ہے؟ نیز یہ بات کہاں تک صحیح ہے
 کہ مومن کمالی وہ ہے جو ہمیشہ آخرت پر نگاہ رکھے اور اس کو دنیا پر ترجیح دے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جس دنیا کی مذمت کی گئی ہے وہ اور ہے
 اور جس کو فضل خداوندی کہا گیا ہے وہ دوسری چیز ہے۔ کتاب و سنت میں اس دنیا کو
 مذموم ٹھہرایا گیا ہے جو خدا سے غافل کر دے اور جس کے تقاضوں میں الجھ کر انسان کو احکام
 شریعت ادا کرنے سے قاصر رہے۔ مگر جو چیزیں شرعی احکام کی ادائیگی سے روکنے کی بجائے
 مددگار ثابت ہوں وہ ترک کرنے کے قابل نہیں بلکہ محبوب و مطلوب ہیں۔

قرآن کریم کے متعدد مقامات پر ان چیزوں کو کسی جگہ "حَسَنَاتٌ" کہا کہیں "جِبَاهٌ طَيِّبَةٌ"
 اور دوسرے مقام پر "ثَوَابُ الْمَرْيَا" سے تعبیر فرمایا۔ مولانا جلال الدین دہلوی دنیا کی تعریف
 ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

سچیت دنیا از خدا غافل شدن نے قماش و فقرہ و فرزند و زن

مطلب یہ ہے کہ دینی ساز و سامان مثلاً سونا، چاندی اور پیرہنی بچوں کا نام دنیا
 نہیں ہے۔ دنیا یہ ہے کہ آدمی خدا سے غافل ہو جائے اور اس کی طاعت و عبادت پر کاربند
 نہ رہے ایک مومن کے لئے وہی چیز دنیوی فلاح و بہبود کا باعث ہو سکتی ہے جو شرعی
 احکام کی ادائیگی سے مانع نہ ہو۔ جو چیز خدا کی اطاعت سے روک دے وہ کتنی ہی پرکشش
 اور دلقریب کیوں نہ ہو ایک سچے مسلمان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ اصل بات
 یہ ہے کہ خدا سے غفلت اور دین سے بے تعلقی کے سولے نفس انسانی سے پھوٹتے ہیں۔
 کوئی چیز اسے خدا سے غافل نہیں کرتی بلکہ وہ خود دانستہ غفلت کی تیز سوچاتا ہے۔ ایک

ہی چیز کے اثرات دو انسانوں پر مختلف ہوتے ہیں۔ ایک معمولی شخص معمولی سی جائیداد دولت پاکر دین سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں ایک دوسرا شخص تخت سلطنت پر فائز ہو کر بھی دین کی ذمہ داریوں کو فراموش نہیں کرتا۔ مسلم سلاطین و خلفاء وقت کی عظیم ترین سلطنتوں کے حکمران ہونے کے باوجود خدا سے غافل نہ ہو سکے اس لئے یہ حقیقت ہے کہ دولت و ثروت یا قوت و شوکت میں سے کوئی چیز بھی بذات خود قابلِ احتراز نہیں۔ دراصل انسان کا غلط طرزِ عمل اور طرزِ فکر ہی اس کو دین کی راہ سے برگشتہ کر دیتا ہے۔ چونکہ مومن خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو کبھی بھی غلط طریقہ سے استعمال نہیں کرتا۔ بلکہ ان کو رضائے الہی کے لئے استعمال کرتا ہے۔ اس لئے دنیوی انعامات ایک عیسے مسلم کے لئے مذموم نہیں بلکہ محبوب و مطلوب ہیں۔ آخرت کو دنیا کے مقابلہ میں ترجیح دینے کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو بالکل ہی ترک کر دیا جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو طلب کرتے وقت یا اس کے حصول کے بعد اس کو استعمال کرتے وقت دین کے تقاضوں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ دنیوی امور کو اس طریقہ سے انجام دیا جائے کہ اخروی مفاد کو ٹھیس نہ لگے۔ بشرعی حدود میں محدود رہ کر دنیا سے استفادہ کیا جائے۔ آخرت کو دنیا کے مقابلہ میں ترجیح دینے کے ساتھ ساتھ مومن کے لئے دنیوی شلوکامی و کامرانی کی راہ بھی کھلی ہے۔ اسلام نے جہاں مومن کا اصلی نصب العین آخرت قرار دیا وہاں اخروی فلاح کا جو راستہ بتایا وہ دنیوی کامیابیوں سے کترا کر نہیں جاتا بلکہ دنیا کے اندر سے ہو کر گذرتا ہے۔ حاصلِ کلام یہ ہے کہ دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو ترجیح دی جاتے۔ مگر فائدہ دنیا سے بھی حاصل کیا جاتے اور اپنے آپ کو اس سے محروم نہ رہا جاتے۔

یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ انسان کو اس دنیا میں خدا کا خلیفہ و نائب بنا کر بھیجا گیا ہے۔ خلیفہ خداوندی ہونے کے اعتبار سے اس خطہٴ ارضی پر انسان کا منصب یہ ہے کہ وہ زمین کا انتظام سنبھالے اور اسے اپنے مالک کی رضامندی و خوشنودی کے مطابق چلائے۔ ان تفصیلات سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ دنیوی چاہ و عزت اور دولت و اقتدار ہرگز ایسی چیزیں نہیں ہیں جن سے تعلق رکھتا اور فائدہ اٹھاتا دین و ایمان کے منافی ہو۔ اس لئے تمام چیزیں جو ”اللہ کا فضل“ اور اس کی ”نعمت“ ہوں وہ اس کے نیک بندوں کے لئے منزع قرار ہو

سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

قُلْ هِيَ بِلَدِّينِ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰۤاَةِ
الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

(الاعراف - ۳۲)

فرما دیجئے کہ یہ سب چیزیں دنیا کی زندگی میں
(در اصل اہل ایمان ہی کے لئے ہیں اور قیامت
کے دن تو خالص انہی کے لئے ہوں گی۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے اصل حقدار اللہ کے فرمانبردار بندے
ہی ہیں پھر وہ چیزیں ان کے ناپسندیدہ کیونکر ہو سکتی ہیں؟ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ خلیفہ
خداوندی ہونے کے تقاضے کیا ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس لئے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے
کہ وہ اس کے احکام کے مطابق اپنے اختیارات استعمال کرے۔ اور اس کی خوشنودی
حاصل کرنے کی کوشش کرے تا رہے تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ اپنے اس فرض کا احساس رکھنے
والے لوگوں کی موجودگی میں زمین کا اقتدار ان لوگوں کو عطا کیا جائے جو اس فرض منصبی
کے منکر ہیں۔ اور اپنے آپ کو خدا کا نائب تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یہ بات حکمت خداوندی اور
اس کے عدل و انصاف سے بہت بعید ہے۔ کہ زمین کا اقتدار ان لوگوں کو سونپا جائے
جو اس کائنات ارضی پر خدا کی حاکمیت کی بجائے کسی اور کی حکومت متاثر کرنے کے
خواہاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اِنَّ اِلٰهَ اَرْضٍ يَّمْرُ ثٰہَا عِبَادِیْ
الصّٰلِحِیْنَ (الانبیاء - ۱۰۵) ہی ہوں گے۔

یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ خدا کے فرمانبردار بندے بذات خود بھی خلافت ارضی کے
کاموں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اپنے فرض خلافت کی ادائیگی
سے قاصر رہیں گے۔ حالانکہ یہ ان کی زندگی کا حاصل ان کا اولین فرض بلکہ ان کی زندگی
کا مقصد و جوہر ہے۔ خلافت ارضی کے تعلقات کا انجام دنیا ان کے لئے ایک پسندیدہ فعل ہی
نہیں ایک اہم فریضہ بھی ہے۔ ان تفصیلات پر حقیقت ایسا کہہ ہوتی ہے۔ کہ مسلمان صرف
آخری فلاں ہی کا نہیں بلکہ دنیوی کامراتی و شادمانی کا بھی حقدار اور طلبگار ہوتا ہے۔

اسلام کی امتیازی خصوصیات اور ان کا تقاضا

سوال نمبر ۱۰۔ اسلام کی امتیازی خصوصیات قلندریہ کیجئے۔

جواب۔ سابقہ مباحث سے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آچکی ہے کہ اسلام دوسرے تمام مذاہب سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے یہ دین کامل ہے کہ جس میں کوئی کمی اور نقص نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ پوری کائنات کے لئے خدا کا آخری پیغام ہے۔ عروجی نجات حاصل کرنے کے لئے اس کی پیروی ضروری ہے۔ خاتم المرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع و کامل دعوت کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ یہ ہدایت دائمی ہے۔ اور ہر زمان و مکان کے لئے کافی ہے۔ اب قبل میں تفصیلاً اسلام کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں۔

۱۔ عالمگیر نبوت۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر نبوت لیکر تشریف لاتے تھے۔ آپ کی رسالت زمان و مکان کی تنگنائیوں میں محدود نہیں۔ آپ کسی خاص خطہ آدمی کسی خاص عرصہ یا کسی خاص قوم کے لئے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ آپ پوری کائنات کے لئے خدا کا آخری پیغام لے کر معیشت کئے گئے تھے۔ قرآن کریم میں فرمایا۔

”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ۚ يَمِيزُ بَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ لَا يَمِيزُونَ“ (سورہ تبارک ۲۸)

”اور ہم نے تو تم کو صرف انسانوں کے لئے بھیجا ہے۔“ (الاعراف ۱۵۸)

اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کا اعلان کیا تھا۔

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ“ (سورہ اعراف ۱۵۸)

”اے لوگو! میں تم سب کے لئے اللہ کا رسول ہوں۔“

تمام لوگوں کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

۲۔ ابدی نبوت :- آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حسب طرح عالمگیر ہے اسی طرح ابدی اور دائمی بھی ہے۔ آپ کی ذات پر رسالت و نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا اب قیامت تک کوئی نیا رسول پیدا نہیں ہوگا۔ قرآن میں فرمایا۔

”وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ“
 بلکہ وہ اللہ کے رسول اور انبیاء کے سلسلہ کو ختم کر لے والے ہیں۔ (احزاب - ۴۰)

اس ضمن میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں۔
 ”خَتَمُ بَنِي الْاِنْسَانِ خَتَمُ بَنِي الرَّسُولِ“
 مجھ سے قصر نبوت کی تکمیل ہو گئی اور میرے ذریعہ رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ (بخاری و مسلم)

۳۔ دین کامل :- یہ دین ہر لحاظ سے کامل ہے اس میں کوئی خامی اور نقص نہیں رہا بلکہ شریعتوں میں سے کسی کو بھی یہ اعزاز نہیں ملا۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے صرف اسلام کے لئے مخصوص کر رکھا تھا کہ وہ دین کامل ہو۔ قرآن کریم میں فرمایا۔

”اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَرْضَيْتُمْ عَنْكُمْ فَرِحْتُمْ بِمَا اَوْفَيْتُكُمْ فَرِحْتُمْ بِمَا اَوْفَيْتُكُمْ فَرِحْتُمْ بِمَا اَوْفَيْتُكُمْ فَرِحْتُمْ بِمَا اَوْفَيْتُكُمْ“
 لوگو! آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور دین کی حیثیت سے تمہارے لئے اسلام کو پسند کر دیا۔ (المائدہ - ۳)

اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام ہر لحاظ سے اتم و اکمل اور خدا کا پسندیدہ ہے۔ یہاں کوئی خامی اور کوتاہی نہیں پائی جاتی۔ اس سے پہلے جتنے مذاہب بھی تھے وہ کسی نہ کسی طرح محدود و مقید تھے۔ مثلاً کسی خاص قوم تک یا مخصوص سرزمین تک یا متعین زمانہ تک حسب طرح محدود تھے۔

تھا اسی نسبت سے اس کی تعلیمات میں بھی زیادہ وسعت نہ تھی جب مشیت ایزدی کا تقاضا ہوا کہ ایک ہمہ گیر پیغام بھیجا جائے۔ جو ابدی ہو اور پوری کائنات کے لئے ہر وقت اس فیصلے کے پیش نظر ایسے دین کا نامل کہ فاضل و فاضلہ کا مزاج میں انسانیت ہو۔ اور اس کی تعلیمات ہر زمانہ ہر ملک اور ہر طرح کے انسانی مسائل پر حامی ہوں۔ مذکورہ

صدر آیت اسی فطری ضرورت کی تکمیل کا پتہ دے رہی ہے۔

۴۔ حفاظت قرآن :- دین اسلام کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی وہ چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود ہر لحاظ سے محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی۔ یہ کتاب لاکھوں حفاظ کے سینہ میں محفوظ ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اس کے امانہ لئے والے نے لیا ہے۔ اس کتاب کی زبان ایک زندہ و پائندہ زبان ہے۔ کہ وڑوں انسان دنیا کے گوشہ گوشہ میں اسے بولتے پڑھتے اور سمجھتے ہیں یہ کتاب اس بایں میں منفرد اور بیگانہ ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ان صفات سے موصوف نہیں۔ یہ کتاب چودہ سو سال سے کائنات ارضی پر بسنے والے انسانوں کو چیلنج دیتی آرہی ہے کہ جو مجھے کلام ربانی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ انسانی کلام ہے وہ ایک چھوٹی سی سورت ہی بنائیں۔ مگر آج تک کوئی شخص اس کے چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ عربوں میں بڑے بڑے خطیب و ادیب قسم کے لوگ موجود تھے جو اپنی فصاحت و بلاغت کے مقابلہ میں دوسروں کو دم دگنگ کہہ کر پکارتے تھے مگر قرآنی بلاغت نے ان کو مہربل کر دیا۔

یہ اسلام کی چند خصوصیات ہیں ورنہ اس کی تفصیل کے لئے دفتر درکار ہیں۔

سوال نمبر ۱۰ :- دین اسلام جن امتیازی خصوصیات سے بہرہ ور ہے ان کے

تفصیل سے لکھئے۔

جواب :- دین اسلام کی یہ خصوصیات اپنے ساتھ کچھ لازمی تقاضے بھی رکھتی ہیں

ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔

۱۔ نسخ ادیان سابقہ :- اسلام کی امتیازی حیثیت کا پہلا فطری تقاضا یہ ہے کہ تمام مذاہب نسخ ہو چکے ہیں۔ اب خدا کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ لا اِلهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُهُ (سورۃ الاحقاف ۱۰)۔

راکلی عمران - ۱۹

اس آیت کی روشنی میں یہ ضروری ٹھہرتا ہے کہ ہر قوم، ہر ملک اور ہر زمانے کے

لوگ صرف اسلام ہی کی پیروی کریں۔ قرآن میں فرمایا
 ”وَمَنْ يَتَّبِعْ عَمِيرًا اِلٰى سَلَامٍ دِيْنًا
 فَلَنْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ“
 اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب
 ہوگا تو اللہ کے لیے یہاں اس کی طرف سے

دآل عمران - ۸۵) یہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔
 چونکہ یہ دین پوری کائنات کے لئے نازل کیا گیا اور اس کے لئے واسطے کو پوری نصیح
 انسانی کے لئے رسول قرار دیا گیا ہے۔ لہذا نہ اب کسی نئے دین کی گنجائش ہے نہ نئے
 پیغمبر کی ضرورت۔ رسول دنیا میں اس لئے آتا ہے کہ لوگ اسے خدا کا فرستادہ مانیں اور
 بلا توقف اس کے احکام کی پیروی کریں۔ قرآن میں فرمایا۔

”وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِطَلٰحٍ“
 (النساء - ۶۴) ہم نے جو رسول بھی بھیجا صرف اس لئے پیچھا
 چاڑھنے کے حکم سے اس کی اطاعت کی جلتے

۲۔ آپ کی رسالت عامہ پر ایمان بنا محفوظ کی جائے رسالت اور خاتم الایمان ہونے کا
 تقاضا ہے کہ ہر زمانے کا انسان آپ پر ایمان لے۔ اور آپ کے لئے ہونے دین کو اپنا
 دین ان کما اس کی پیروی کرے۔ جو شخص آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا وہ آپ کا نافرمان
 نہیں۔ بلکہ اس حال کی کائنات کا باطنی ہے۔ جس نے آپ کو پوری دنیا کا رہنما و پیشوا بنا کر بھیجا۔

آپ کے عمل سے بھی ایمان ہوتا ہے کہ دورِ حاضر میں اسلام ہی کی پیروی لازم ہے۔ اگر
 قرآن کے نزدیک موجودہ دور کے سب مذاہب سچے ہوتے اور کسی ایک دینی کی پیروی
 انہی فلاح و نجات کی ضامن ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر و انصاری کو اسلام
 کی دعوت نہ دیتے کیونکہ ان کے پاس ایک آسمانی کتاب موجود تھی۔ اور وہ ایک سچے

نبی کے پیرو ہونے کے دعویٰ دار تھے۔ اور اگر دعوت دیتے بھی تو بتا بیڈان کو اسلام
 لانے کے لئے نہ کہتے بلکہ تورات و انجیل کی بھی پیروی کا حکم دیتے۔ لیکن یہ حقیقت ہے
 کہ آپ نے اہل کتاب کو اسی طرح اسلام کی دعوت دی جس طرح مشرکین عرب کو آپ نے
 ان کیلئے اپنی پیروی کو اسی طرح لازم قرار دیا جس طرح مشرکین کے لئے آپ کی اطاعت
 ضروری تھی۔ قرآن میں فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخَذَ اللَّهُ الْكِتَابَ آمَنُوا
بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلُ
أَن تَقُولُوا جُؤْشَارٌ يُخَوِّفُكُمْ
وَمَا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ أَوْ تَلْعَلَهُمْ

(سورہ نساء ۴۷)

اے اہل کتاب! اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے
ہم نے اتارا ہے۔ جب کہ وہ اس کتاب کے
عین مطابق ہے جو تمہارے پاس اس سے
پہلے کہ ہم پیروں کو لگاڑ دیں اور انہیں بچے
کی طرف پھیر دیں یا ان پر لعنت کریں۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو نہ صرف دعوت اسلام دی بلکہ جن
لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا تھا انہیں صریح الفاظ میں کافر ٹھہرایا۔ بلکہ بعض
جگہ ان کے انکار اسلام کو "بدترین کفر" اور انہیں "پکا کافر" کہہ کر پکارا۔ قرآن میں فرمایا ہے
"یو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اور اللہ اور اس
کے پیغمبروں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پیغمبروں کو مانیں گے اور
بعض کو نہ مانیں گے" اور اس طرح کفر و ایمان کے درمیان کوئی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں
وہ بے کفایتی اور ایسے کافروں کے لئے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے" (سورہ نساء ۵۷-۵۸)

اہل کتاب کے انکار اسلام پر ایک جگہ قرآن میں یوں تبصرہ کیا گیا ہے۔
"اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اتارا ہے تو کہتے
ہیں کہ ہم اسی چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی تھی اور اس طرح وہ ہدایات خداوندی
کو تسلیم کرنے سے انکار کر جاتے ہیں" (البقرہ ۱۰۶)

دعوت اسلام کے جواب میں اہل کتاب یہ طریقہ استدلال اختیار کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس
بھی تو آسمانی کتاب ہی ہے۔ پھر اس کی پیروی کیوں نہ کریں؟ کیا اس کی اطاعت ضروری ہے؟
فلاح و نجات نہیں؟ آخر اس کتاب کے ہر لفظ ہمارے لئے کسی اور کتاب کی اطاعت
کیسے ضروری ہوگی؟ جب کہ یہ کتاب اپنی جگہ سچی ہے اور مسلمانوں کی کتاب اپنی جگہ برحق ہے
قرآن نے ان کے اس فلسفہ کو کفر کا فلسفہ اور باطل استدلال قرار دیا۔ قرآن اہل کتاب کے
اس انداز فکر کو ٹھکراتا ہے کہ "یہ بھی حق وہ بھی حق"
۳۔ قرآن کا نسخہ الکتب ہوتا ہے جب اس کو ہمارے سر سے ایسی کوئی آسمانی کتاب

ی موجود نہیں جو تغیر و تبدل سے پوری طرح محفوظ ہو اور جس کی زبان زندہ و بابتندہ ہو تو پھر دوسری شریعتوں اور کتابوں کی پیروی کیونکر ممکن ہے؟ ان کتابوں کا غیر محفوظ ہونا بذات خود اس بات کا اعلان ہے کہ اب وہ قابل اطاعت نہیں رہیں۔ ان کی اطاعت کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اور اب وہ منسوخ ہیں۔

جب ہر شخص کے لئے اسلام ہی کی پیروی ضروری ٹھہری اور اس کے سوا کوئی اور دین خدا کا پسندیدہ دین نہیں ہے تو اسی کے معنی یہ ہوتے کہ اسلام کی پیروی کے سوا کسی شخص کی نجات ممکن نہیں۔ جب پہلی شریعتیں خدا نے منسوخ کر دی ہیں تو اب ان کی پیروی پر احمقہ جواب دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کا اعلان ان الفاظ میں کر دیا ہے "وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ"۔ اب شخص آخرت میں ناکام رہے گا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلہ پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا۔
 "اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے جس شخص تک میری رسالت کا پیغام پہنچا اور اس کے باوجود وہ میرے لئے ہوتے دین پر ایمان لائے بغیر مر گیا تو وہ دوزخی ہوگا۔" (صحیح مسلم)
 جب یہود و نصاریٰ پر اہل کتاب اور ایک آسمانی دین کے حامل ہوتے کے باوجود آپ کی دعوت پر ایمان لانا ضروری ہے تو جو قومیں سرے سے آسمانی کتاب اور دین کو مانتی ہی نہیں۔ ان کے لئے آپ کی اطاعت اور بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اقوام عالم میں سے صرف یہود و نصاریٰ ہی وہ دو گنہگار ہیں جن کو قرآن نے اہل کتاب کہہ کر پکارا ہے۔ جب اہل کتاب کیلئے آپ کی رسالت پر ایمان لانا شرط نجات ہے تو دوسری قوموں کے لئے جو اہل کتاب نہیں یہ فریضہ اور بھی زیادہ ضروری ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ اسلام نے دو ٹوک اور بغیر مہم القاطب اپنی پیروی کو پوری انسانیت کے لئے مدار نجات قرار دیا ہے۔ صرف وہ شخص اس حکم سے مستثنیٰ ہے جس تک اسلام کی دعوت ہی نہ پہنچی ہو۔ دعوت اسلام کو ہر شخص تک پہنچانا اور شہادت حق دینا امت مسلمہ کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس کے گوشہ گوشہ تک خدا کا پیغام پہنچا دیں۔

امت مسلمہ کی ذمہ داریاں

سوال نمبر ۱۱۔ امت مسلمہ کے فرائض اور ذمہ داریوں پر روشنی ڈالتے۔

جواب: سیر امرا ظہر من الشمس ہے کہ دین اسلام ایک ہمہ گیر کمالی اور استغزی دین ہے جس کی ہدایات و تعلیمات پوری انبائیت کے لئے ہیں۔ اس کی اطاعت نہایت نجات ہے آخری قلاح و بہبود کا انحصار صرف اسی کی پیروی پر ہے۔ اسلام کی اس امتیازی حیثیت کا تقاضا ہے کہ اس کی دعوت کو عام کرنے کیلئے سب سے پہلے وہی وہی کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا جائے۔ اس کے پیغام کو دنیا کے چہرہ چہرے میں پھیلائے کی کوشش کی جائے۔ دنیا کی ہر قوم تک اس کا پیغام پہنچا جائے۔ کوئی فرد اس کی دعوت سے بے گمان نہ رہنے پائے۔ اس لئے کہ جو شخص اس کے پیغام سے آشنا نہ ہوگا۔ وہ اس پر ایمان کیونکر لائے گا۔ ایمان سے پہلے پہچان کی ضرورت ہے۔ یہ بات بعید از انصاف ہے کہ جو شریعت دنیا میں پھیلائے اور ہر جگہ پہنچانے کے لئے آئی ہے وہ لوگوں کے لئے رازِ سراب نہ بنی رہے اور انہیں بے خبری میں پڑا جائے۔ اگر انسانیہت پر اسلام کی پیروی ضروری ہے تو پیروی سے قبل اس سے آگاہی لازم ہے اگر دعوت اسلام کو پھیلانے کا حق اہتمام نہ کیا جائے تو اسلام بے گمان ہو کر رہ جائے گا جو اس پر ظلم ہے اور اگر انسانیہت کو اسلامی دعوت سے آگاہ کرنے کی فکر و انگیر نہ ہو تو اس عظیم نعمت سے اس کی محرومی یقینی ہے جو ظلم ہے کسی طرح کم نہیں۔

محب تک و اسی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے امکانی حد تک اشاعت اسلام کا اہتمام کرتے رہے۔ آپ کے بعد بھی اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا یہ ضروری حق ادا کیا جاتا رہے۔ اسلام تا قیام قیامت اس فرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا رہے گا۔ اب تو رسالت و نبوت بھی ختم ہو چکی ہے۔ کوئی نبی اگر بھی فریضہ ادا نہیں کرے گا۔ اشاعت اسلام کا سوال امت مسلمہ کے لئے ایک بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اسلام اگر خدا کا بھیجا ہوا دین ہے اور اسے ساری دنیا کے لئے اور ہمیشہ کے لئے بھیجا گیا ہے تو اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ قرآن کریم

اس عظیم مسئلہ کا حل ان الفاظ میں پیش کرتا ہے۔

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيُكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک درمیانی امت
بنایا ہے تاکہ تم دوسرے تمام لوگوں کیلئے
شہادہ بنو اور ہمارا رسول تمہارے لئے
شہادہ بنے۔ (البقرہ۔ ۱۴۳)

اس آیت کی روشنی میں اس حل کی عملی شکل یہ قرار پاتی ہے کہ:-

۱۔ اشاعت اسلام کا جو کام حضور پر نفس نفیس کرتے تھے اب وہ مسلمانوں کے ذمے ہو گیا
ہے۔ یہ لوگ جب تک اس کردارِ ارضی پر موجود ہیں اس کام کے ذمہ دار ہیں۔
۲۔ اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کا مطلب صرف عام طرز کی تبلیغ ہے جسے "شہادت"
کہا جاسکتا ہے۔

۳۔ اسلام کی شہادت دینے کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کو لوگوں تک بالکل اسی طرح
پہنچایا جائے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک اس کے پہنچانے کا انتظام کیا تھا۔
مذکورہ صدر بیان سے واضح ہوتا کہ امام سابقہ پر صرف ایک ہی ذمہ داری تھی کہ
کامل خلوص کے ساتھ اپنے دین کی پیروی کرتی رہیں۔ امت مسلمہ اس عام ذمہ داری کے
ساتھ ایک اور ذمہ داری بھی رکھتی ہے اور وہ یہ کہ بیرونی دنیا کے سامنے اسلام کی اس طرح
گواہی دینی رہے جس طرح گواہی دینے کا حق ہے۔ چونکہ یہ امت مجموعی حیثیت سے اپنے پیغمبر
کی قائم مقام ہے اس لئے اس کی زندگی کا مشن وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی امت۔

امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری اسی
قدر اہم ہے کہ وہی اس امت کا مقصد وجود بھی ہے۔ قرآن میں فرمایا۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنْ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ
لِّلنَّاسِ
تم ایک بہترین امت ہو جو ساری انسانوں
کی اصلاح کے لئے وجود میں لائی گئی ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی امتوں کی طرح یہ ایک عام امت نہیں ہے۔

بکھری امت ہے جو ساری نوع انسانی کی رہنما اور پوری انسانیت کی پیشرو بنائی گئی ہے
یہ اس امت کی زندگی کا اولین مقصد بھی ہے اور آخری بھی۔ اس امت کی وقعت و اہمیت
اس فریقہ کی ادائیگی سے وابستہ ہے یہ جب تک دنیا کے سامنے حق کی گواہی دیتی رہے
گی اس وقت تک "خیر امت" اور "امت وسط" رہے گی۔ ورنہ ان القاب و آداب سے
یکسر محروم ہو جاتے گی۔ اس لئے کہ یہ صفاتی نام اس امت کو اپنی ذمہ داریوں کی بنا پر
دیئے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا:

"اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور تمہارے لئے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اپنے باپ
ابراہیم کے راستہ کی پیروی کرو۔ اس لئے پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھا ہے تاکہ رسول تمہارے لئے
دین حق تھا) شاید ہوا اور تم دوسرے لوگوں کے لئے شاہد بنو" (الحج - ۷۸)
اس آیت میں جہاں امت مسلمہ کا نام اور مقام بتایا وہاں اس کے مشن سے بھی اہگاہ کیا
جوا اس کو تفویض کیا گیا ہے۔ یہ جب تک اس فریقہ کو انجام دیتی رہے گی اس نام سے موسوم
رہے گی۔ یہ اس عظیم فریقہ کی ادائیگی کے لئے خدا کے حضور جواب دہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ
بارگاہ ربانی میں جہاں ایک مسلمان کو اپنی انفرادی ذمہ داریوں کے بارے میں جواب دہی
کرنی ہوگی وہاں پوری امت کو یکجہت مجموعی اجتماعی جواب دہی بھی کرنی پڑے گی۔ یہ اسی قسم
کی جواب دہی ہے جیسے انبیاء و بحیثیت نبی ہونے کے خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ گویا
یہ ایک پیغمبرانہ مسئولیت ہے۔ اس لئے کہ گواہ امت مسلمہ اصطلاحاً بتی نہیں مگر پیغمبری کی ذمہ داری

(تبلیغ ضرور رکھتی ہے۔ قرآن میں فرمایا:

وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا سَلًا

وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا سَلًا

جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے

بھی سوال کریں گے اور پیغمبروں سے بھی

حساب لیں گے۔

(الاعراف - ۶)

شہادت حق

سوال نمبر ۱۱۱۔ "حسب شہادت حق" کو امت مسلمہ اور انبیاء و پیغمبروں کی کیا گیا ہے اس

کی حقیقت بیان کیجئے۔

جواب :- شہادت کے لغوی معنی یہ ہیں کہ جو بات کسی کو یقینی طور سے معلوم ہو وہ صحیح طور پر دوسروں کو بتا دے۔ دینِ حق کی شہادت کا لغوی و عرفی مفہوم یہ ہے کہ لوگوں پر ٹھیک ٹھیک اسلام کو واضح کر دیا جائے۔ اصطلاحی اعتبار سے شہادت حق کے مفہوم میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کی روشنی میں واضح ہونا ہے کہ شہادت حق کے دو پہلو ہیں۔

۱۔ الف اقوالی شہادت :- قولی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد و احکام کو پوری دنیا کے سامنے اسی وضاحت و صراحت کے ساتھ بیان کیا جائے کہ اس میں کوئی ابہام باقی نہ رہے اور اس کی صداقت ہر ایک پر واضح ہو جائے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اپنے مسلک کی غلطی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوں۔ اور اسلام کو قبل کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ قولی شہادت کے لئے مندرجہ ذیل باتوں کی ضرورت ہے

۱۔ اسلام کی صداقت و حقیقت عقلی دلائل کی روشنی میں واضح کی جائے۔ اسلام کے بنیادی مسائل مثلاً توحید، رسالت اور آخرت وغیرہ کو فطرت و وجدان کی شہادت سے مہرین و مدلل کیا جائے اور بتایا جائے کہ اسلام انسانی زندگی کے تمام شعبہ جات کیلئے واضح ہدایات دیتا اور ایک مکمل لائحہ عمل پیش کرتا ہے۔

۲۔ اسلام کی صداقت کو واضح کرنے کے لئے ضروری ہے کہ منظرِ غائر دیگر مذاہب ان کے افکار و آراء اور بنائے کا مطالعہ کر کے ان پر بھرپور تنقید کی جائے۔ جب تک غیر مذاہب کے نظریات کو تنقید کے تیروں سے چھلنی نہ کیا جائے اسلام کی صداقت واضح نہیں ہوتی اس لئے غیر اقوام پر اسلام کی تحویلوں کو اجاگر کرنے کے لئے تنقید کے مرحلہ سے گزرنا لازمی ضروری ہے۔

۳۔ اسلام کی تائید اور دیگر مذاہب کی تردید کے لئے مناظرانہ و معاندانہ طریقہ بیان کی بجائے دل نشین اور شیریں طرز و انداز اختیار کیا جائے۔ طرزِ استدلال اور اندازِ بیان ایسا ہو جو اذان و قلوب کو اسلام کی طرف مائل کر سکے۔ گفتگو کا انداز ایسا ہو جس سے

آج کل کے لوگ مانوس ہیں۔ دلائل میں ایسی معقولیت ہو جسے سائنس بھی تسلیم کرنے کے لئے مجبور ہو۔ اس لئے کہ یہ کوشش جدل و بحث کی خاطر نہیں بلکہ دین حق کا نام روشن کرنے اور اس کا بول بالا کرنے کے لئے ہے۔ قرآن کریم نے دعوتِ اسلام کے لئے انتہائی معقول طریقِ بحث اور نہایت مانوس و معیاری زبان و بیان اور طرزِ استدلال اختیار کیا ہے۔ غرض تبلیغ میں حکمت و مصلحت شیریں طرزِ ادا اور دل نشین پیرایہ بیان کو ماتہ سے جانے نہ دیا جائے۔ یہ پیغمبرِ ان طرزِ دعوت و ارشاد ہے۔ قرآن میں فرمایا۔

”ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ“

اے پیغمبر! اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور بہت اچھے طریقہ سے بحث کیجئے۔

۴۔ مبلغ میں خلوص کا جذبہ کار فرما ہو۔ جہات کہی جائے شفقت و محبت خیر خواہی اور احساسِ فرض کے پیش نظر کہی جائے۔ دعوتِ وارہ شاد میں کسر و غرور، حریفانہ کاٹ پکھاڑ اور مناظرانہ ذوق کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔

دب! عملی شہادت بہ عملی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ مبلغ منہ سے جو بات کہے عمل سے اس کی تائید پیش کرے۔ وہ صرف گفتار ہی کا غازی نہ ہو بلکہ کردار کا بھی دھنی ہو۔ امت کے افراد اپنی انفرادی حیثیت میں اور پوری امت اجتماعی طور پر اسلام کا عملی نمونہ ہو۔ اسلام کے افکار و عقائد ان میں رچے بسے ہوتے ہوں اور ان کی صداقت ان کی ایک ایک اداسے ٹیک رہی ہو۔ ان کی زندگی کا ایک ایک شعبہ اسلام کی تہ چانی کر رہا ہو۔ عملی شہادت کا درجہ فوری شہادت سے بڑا ہے۔ جب تک کوئی شخص یا گروہ دین کی کسی بات پر عمل نہ کر رہا ہو اسے کسی طرح زریع نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کو اس کا حکم دے۔ ایسا شخص اگر حکم دے گا بھی تو اس کی کوشش نتیجہ خیز ثابت نہ ہوگی۔

یہ امر مختصر بیان نہیں کہ جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتِ اسلام کا آغاز کیا تو اس وقت آپ پیکرِ ایمان و ایقان بن چکے تھے۔ جب دوسروں کو خدا کا حکم سنایا تو اپنا سر نیاز سے پہلے جھکا دیا۔ ان میں سے آنحضور کے الفاظ یہ ہیں۔

۱۰ اِنَّا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ
۱۱ اِنَّا اَوَّلُ الْكَافِرِينَ
میں سب سے پہلا ایمان لایا ہوں
میں سب سے پہلا اطاعت کرنا والا ہوں
آنحضرت کے ان ارشادات سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ آپ کوئی بات کہنے
سے پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔

یہ امر انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ پسماندہ و در ماندہ اقوام کے طریق زندگی
ان کے طرز فکر و نظر اور ان کے فکر و فلسفہ کو وقعت و اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔
اقوام عالم کو اسلام کا گویہ بنانے کے لئے ضروری ہے کہ مسلمان علمی و اقتصادی ترقی کی
دوڑ میں دوسروں سے پیچھے نہ رہیں۔ دورِ حاضر میں مسلمانوں کی در ماندگی کی ایک وجہ یہ بھی
ہے کہ ان میں جذبہ عمل اور جہد و سعی کا فقدان ہے۔ سہل انگاری و تغافل شعاری ان
کی رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے جب تک مسلمان ان عاداتِ فبیحہ کو ترک نہیں کریں گے
تہ ان کو دنیا میں فلاح و صلاح حاصل ہوگی نہ اخروی نجات و سعادت سے بہرہ ور ہو سکیں
گے۔ مسلمان خود در ماندہ و پسماندہ رہیں گے اور ان کی وجہ سے اسلام بھی رسوا ہوتا رہے
گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسری قوموں کے لئے اسلام میں کوئی کشش باقی نہیں رہے گی
بلکہ خود مسلمان بھی جادۂ اسلام سے منحرف ہو کر اپنے لئے زندگی کی نئی راہیں تلاش کر لے
لیں گے۔ یہی چیز ہے جو دورِ حاضر میں مسلم معاشرہ کو بربادی کے جہنم میں دھکیل رہی ہے
مسلمان اسی وقت شہادتِ اسلام کا حق ادا کر سکتا ہے جب بہت جہد و سعی اور ایثار
سے کام لے کر اپنے لئے ایک نئی راہ نکالے۔

موانع اور ان کا سید باب

سوال نمبر ۱۱۲: شہادتِ حق کے سلسلہ میں جو موانع پیش آتے ہیں انہیں
دور کرنے کیلئے اسلام کیا طرزِ عمل اختیار کرتا ہے تفصیلاً لکھیے۔
جواب: کائناتِ ارضی تیر و شر کی زد میں گاہ بہے۔ یہاں بھلائی اور برائی کی دونوں

قوت دنیا میں پھلتی پھولتی اور آڑاوی سے نشوونما پاتی ہیں۔ ان میں تصادم بھی ہوتا رہتا ہے
 یہ دونوں باہم برسرِ پیکار رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کے لئے قوت آزمائی
 کرتی رہتی ہیں اس لئے کچھ بعید نہیں کہ کسی وقت مشرقِ غالب ہو کر اسلام کا راستہ روک لے اور
 تبلیغ و اشاعت کی سب راہیں مسدود کر کے اس کو دنیا میں پھینے نہ دے۔ ہر دعوت کی تاریخ
 میں ایسے مواقع آتے رہتے ہیں۔

دعوتِ اسلام میں حالی ہونے والی ان رکاوٹوں کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ان
 مشکلات کو دور نہ کیا جائے تو تبلیغِ اسلام کا راستہ ہمیشہ کے لئے مسدود ہو جائے۔ اشاعتِ
 اسلام کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے جو کوشش کی جاتی ہے، اس کو "جہاد فی سبیل اللہ"
 کہتے ہیں۔ جہاد کے معنی ہیں کوئی کام انجام دینے کے لئے بھرپور کوشش کرنا اور اپنی ساری
 طاقت صرف کر دینا۔ خدا کی راہ میں جہاد کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ صرف رقباتے غلامی،
 اس کے دین کی پیروی اور شہادت کا حق ادا کرنے کے لئے وہ سب کچھ کر ڈالا جائے جو
 انسان کے پس میں ہو۔ اس مقصد کی خاطر پوری قوت صرف کر دینے کا نام جہاد ہے۔
 جہاد (کوشش) کی صورتیں بہت سی ہو سکتی ہیں۔ جس قسم کے حالات درپیش ہوں اسی
 قسم کی کوشش کی جائے گی یا اسلام نے مختلف حالات کیلئے جہاد کی تین مختلف شکلیں مقرر
 کی ہیں:-

۱۔ داخلی جہاد

۲۔ دعوتی اور فکری جہاد

۳۔ مسلح جہاد

اب جہاد کی ان تینوں قسموں کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

۱۔ داخلی جہاد :- اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ میں جو برائیاں سر اٹھائیں
 کوشش کر کے انہیں ختم کر دیا جائے۔ نیکیوں کو پھیلنے چھوڑنے اور پروان چڑھنے کا موقع
 دیا جائے۔ کیونکہ برائیوں کی وجہ سے اشاعتِ اسلام کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی ضمن
 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث کا ایک حصہ یہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:-

”پس جس نے احکام خداوندی کو نظر انداز کرنے والوں کے خلاف اپنے ہاتھوں سے جہاد کیا وہ مومن ہے۔ اور جس نے اپنی زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے اور جس نے اپنے دل سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے۔ اس کے بعد برائی کے دامن کے برابر بھی ایمان کا کوئی درجہ موجود نہیں۔“ (صحیح مسلم)

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔

۱۔ مسلم معاشرے میں جو برائی اور فساد پیدا ہوا اسے ختم کرنے کی کوشش کو ”جہاد“ کہتے ہیں۔

۲۔ اس حدیث میں آپ نے برائی کو ختم کرنے کی تین صورتیں بیان فرمائی اداان کا الگ الگ درجہ بھی بتایا۔

(الف)۔ برائی کو ختم کرنے کی افضل ترین صورت یہ ہے کہ اس کے خلاف قوت استعمال کر کے اس کو نیست و نابود کر دیا جائے۔

(ب)۔ اگر برائی کو ہاتھ سے ختم کرنے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے اس کی مذمت کی جائے۔ اس پر کڑی تنقید کی جائے۔ آخرت کی سزا سے ڈرایا جائے۔ خدا کا قہر و غضب یاد دلایا جائے۔ سب ان باتوں سے کام نہ چلے تو زبردستی اس سے کام لیا جائے۔ (ج)۔ تبصر اور جہر یہ ہے کہ برائی کو نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ بارگاہِ ایزدی میں اس کو مٹانے کے لئے دعا کی جائے۔

مسلم معاشرے سے برائی کو مٹانے کی یہ تین ہی عملی شکلیں ہیں۔ ان میں سے ہر صورت جہاد ہے۔ کیونکہ یہ بھی حق کو دنیا میں قائم رکھنے اور اس کی شہادت دینے کی ایک کوشش ہے۔ اور حق کی خاطر جہاد حق کو ”جہاد فی سبیل اللہ“ کہتے ہیں۔

برائی کو مٹانے کی جن کوششوں کو اس حدیث میں جہاد کیا گیا ہے دوسری حدیث میں ان کو ”تغییر منکر“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”تم میں سے جو شخص کوئی برائی (منکر) دیکھے تو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے اور اگر ایسا نہ کر سکتا ہو تو اس کے لئے اپنی زبان سے کام لے اور اگر اس

کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل سے گوشمالی کرے اور یہ ایمان کا سب سے بچلا
 حصہ ہے۔ اس کو نبی عن المنکر بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا ہے۔
 وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ (موروثہ لقمان)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے۔
 "أَتَمُّ وَأَبْلَغُ وَاقِفٌ وَرَتَّاهُ"
 عَنِ الْمُنْكَرِ
 ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرو اور
 برائی سے روکو۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر امت کا اجتماعی فریضہ ہے نہ امت کے افراد اس سے
 بری ہیں نہ ریاست۔ بلکہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس عظیم فریضہ کو ادا کرنے کے ذمہ دار
 ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا ہے۔

"وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
 أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ وَالْمَعْرُوفُ
 وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ" (التوبہ: ۱۷)

مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے
 کی رفیق ہیں وہ ایک دوسرے کو بھلائی
 کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں۔
 ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایک مسلمان کی دائمی
 ملفت ہے یہ ایمان و اسلام کے ساتھ لازم ہے جہاں مسلمان ہو گا وہاں یہ کام بھی ضرور کیا جانا
 ہو گا۔ مسلمان جب قوت و اقتدار پر فائز ہوں تو یہ امران کی ذمہ داری میں داخل ہو جاتا
 ہے۔ اسلامی ریاست کی خصوصیت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔

"الَّذِينَ إِذَا مَكَتَ أَحَدُهُمْ فِي الْأَرْضِ
 أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
 وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ"
 (الحج: ۴۱)

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین پر اقتدار
 بخش دیں تو نماز قائم کریں گے۔ زکوٰۃ دیں
 گے۔ بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے
 روکیں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان جس طرح انفرادی حیثیت میں اس بات کو بروا
 نہیں کر سکتے کہ برائی پہلے پیو لے اسی طرح مسند اقتدار پر فائز ہو کر بھی برائی کے وجود کو

گوارا نہیں کر سکتے۔ منکرات کو منفعہ ہستی سے مٹانا ان کے بنیادی مقاصد میں شامل ہو جاتا ہے۔

۲۔ دعوتی اور فکری جہاد و دعوتی اور فکری جہاد کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کی طرف سے جو دلائل پیش کئے جائیں ان کا ثنائی جواب دیا جائے ان کے شکوک و شبہات کی تردید کی جائے۔ اس ضمن میں صبر و تحمل اور بردباری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ معاذ اللہ و مجاہدانہ انداز بیان کی بجائے مشفقانہ طرز استدلال اختیار کیا جائے۔ مخالف عقل و استدلال کی جن فتوؤں سے بھی کام لے ان کو تردید و تنقید کے تیروں سے چھلنی کو دیا جائے وہ جن آلات سے مسلح ہو کر اسلام پر حملہ آور ہو ان کو کفہ کر دیا جائے۔ اس سلسلہ کو اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک مخالف کے تمام عقلی و منطقی شے ختم نہ ہو جائیں۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سراسر جہاد تھی۔ قرآن میں فرمایا۔

”فَلَا تَطْعَمُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ“ آپ منکرین اسلام کا کھانا نہ مانیں اور قرآن کے یہ جہاد اکیسرا (الفرقان۔ ۵۲) ذریعہ ان سے پورا پورا جہاد کرتے رہیں۔ قرآن کے ذریعہ جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منکرین اسلام کے سامنے قرآنی دلائل سے اسلام کی صداقت و حقانیت واضح کریں۔ اور اس طرز استدلال سے ان کے موقف کی کمزوری عیاں کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو زبان کا جہاد قرار دیا ہے چنانچہ آپ نے فرمایا۔

”جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ“ (البودود) اپنی زبانوں کے ذریعہ جہاد کرو۔ مشرکوں سے اپنے مالوں، اپنی جانوں اور ان آیات و احادیث سے معلوم ہوا کہ دعوتی اور فکری جہاد عقل و استدلال کے ہتھیاروں سے انجام دیا جاتا ہے۔ یہ فکری جہاد اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک منکرین اسلام کے سب فکری ذلیع مسمار نہ ہو جائیں۔ قرآن کریم نے منکرین عرب کے اعتراضات کی دو جہان میں طرح تفاسیر آسانی میں یکمیری وہ محتاج بیان ہیں اس کے بارے میں قرآن کے یہ فیصلہ کن الفاظ کافی ہیں۔

”وَلَا يَأْتِيَنَّكَ عِثْرٌ مِّمَّا لَاقَيْتَكَ
بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِيرًا“ (الفرقان ۳۳)
یہ لوگ جنہی قسم کا اعتراض بھی پیش کریں گے
ہم اسکا بہتر جواب اور بہترین وضاحت
آپ کو بتا دیں گے۔

اس فکری جنگ کے لئے قرآن لے کر آیا ہوا ہے۔
”وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ“
جدل و بحث کیلئے احسن طریق اختیار کیجئے۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ طرز و محنت اور طریق جدل و بحث بڑا مشفقانہ،
دل نشین اور مدلل ہونا چاہیے۔ اس میں مخاطب کے ذہن، عقل و فہم اور نفسیات کو
پیش نظر رکھا جائے۔ یہ دباری اور صبر و تحمل اس جہاد کی شرط اولین ہے۔ داسی کے لئے
لازم ہے کہ وہ درشت کلامی، گالی گلوڑی، ایذا رسانی اور مخالفت کا جواب عالی ظرفی
و سوزی، شفقت و محبت اور سنجیدگی کے ساتھ دے۔ قرآن کریم میں صحابہ کرام
کو مخاطب کر کے فرمایا:

”وَلْتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ
أَشْرَكُوا إِذْ يُكْتَبُ آفَاتُ
تَضَيُّرٍ وَأَوْتَقُوا آفَاتِ ذَٰلِكَ
مِنْ عَذَابِ الْأَلَمِّ“ (آل عمران ۱۸۶)
اور تمہیں اپنی کتاب اور مشرکوں کی طرف
سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں
گی اور ایسے وقت تم نے صبر سے کام لیا اور
نفوی کی روش پر چلے رہے تو بیشک
یہ بڑے سوشل کی بات ہوگی۔

ان آیات کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کا صبر و تحمل اور بردباری، نزدیکی اور گفت
کے ساتھ مصالحت کی حدود میں داخل نہ ہو جائے بلکہ صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ
مسلمانوں میں برائت و جلالت اور شجاعت و بسالت کا وجود بھی ضروری ہے قرآن میں فرما
”فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعِزَّنِ“
المشورکین (الحجر ۹۲)
جو بات آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے عمل
کر کہہ دیں اور مشرکوں کی پرواہ نہ کریں۔

مسلم جہاد و دہر جہاد کی تیسری اور افضل ترین صورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو لوگ دین کی تبلیغ و اشاعت کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے اور ان کو بچلنے پھولنے

سے روکتے ہوں ان کے خلاف نبرد آزما ہوں۔ مخالفین کے ساتھ جنگ و پیکار کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ لوگ دعوت و ارشاد کا راستہ کھلانے چھوڑیں اس کے افضل الجہاد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس میں اپنا حق بن، وطن سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ یہ جہاد کی بہت کڑی اور صبر آزمائے قسم ہے۔ مسلح جہاد اسلامی ریاست کی قیادت میں ہی انجام دیا جاسکتا ہے۔ اسلامی ریاست کے تحفظ و بقا اور مسلمانوں کی جان و مال اور ناموس کو بچانے کے لئے مسلح جہاد ناگزیر ہے۔ قرآن میں فرمایا ہے۔

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ
كَرْهًا لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَلَوْهُمُ
مَّشِينًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (البقرة ۲۱۶)

مسلمانو! تم پر دین کی حفاظت فرض کر دی گئی ہے اگرچہ تم کو وہ ناگوار محسوس ہوتی ہو۔ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناگوار محسوس کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔

جہاد کی غرض و غایت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا۔
وَقَاتِلُوا أَهْلَ الْحَدِّ حَتَّى لَا تَكُونَ
فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔

اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین خدا کے لئے سوجھ جائے۔

اس آیت میں بتایا کہ مسلح جہاد کی غرض و غایت فتنہ کا افساد ہے تاکہ خدا کے دین کی اشاعت اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا راستہ کھل جائے اور اس میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ قرآنی اصطلاح میں فتنہ کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کو خدا کی پیروی کرنے کا حق نہ دیا جائے اور انہیں مجبور حقیقی کی بندگی سے روک دیا جائے۔ کسی کو خدا کی اطاعت و عبادت سے روکنا اتنا بڑا جرم ہے کہ خون ناحق کی بھی اس کے مقابلہ میں کوئی اہمیت نہیں۔ کسی کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے چند روزہ عیش و عشرت

سے روک دیا۔ اس کے برخلاف کسی کو خدا پرستی سے روکتے اور اپنے رب کا بندہ بننے سے ہٹا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حقیقی زندگی سے محروم کر دے اور اسے آخرت کی ابدی و دائمی نعمتوں کے قابل نہ رہنے دیا۔ بے شک کسی کو قتل کرنا بھی نہایت مذموم فعل ہے مگر خدا پرستی سے روکنا اس سے بھی عظیم تر جرم ہے۔

الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

فتنہ قتل سے بھی زیادہ بُری چیز ہے۔

ایک اور آیت میں غرضِ جہاد ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ لِبَعْضِهِمْ
بِبَعْضٍ لَّهَدَّتْ صَوَابُهُمْ وَيَبِيعُ
وَضَلُّواثُ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ
فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ
اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ (الحج - ۴۰)

اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو صومعے، کلیں، عبادت گاہیں اور مسجدیں ڈھا دی جاتیں جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے اور اللہ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی ضرورت کو دیکھ کر اس آیت سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اگر دین کی حفاظت کے لئے جنگ کر کے فتنہ کو ختم نہ کیا جائے تو دین کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اگر مخالفین اسلام سے لڑ کر فتنہ پروری کا اندھا دھنہ کیا جائے تو خدا کی زمین پر اس کا نام لینا مشکل ہو جائے گا اور خدا پرستی کے ایک ایک نشان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اس لئے مسلح جہاد کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاتا مگر یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ دعوتِ دین کے لئے جبر و تشدد استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

دین میں جبر کی اجازت نہیں۔

مندرجہ ذیل مقاصد کے لئے اسلام میں مسلح جہاد کی اجازت ہے۔

۱۔ وقائی :- عدائے دین جب مسلمانوں پر حملہ آور ہوں تو دین و مذہب مال و جان، ناموس و آبرو اور اسلامی ریاست کے تحفظ کے لئے اسلام میں جنگ کی اجازت ہے۔

۲۔ دفع فتنہ :- جب انسانوں کو ظلم کی آماجگاہ بنایا جائے۔ دعوت اسلام کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں اور خدا کے بندوں کو خدا کے بجائے انسانوں کا غلام بنایا جائے تو شر اور فتنہ کا مقابلہ کرنے کے لئے طاقت کو استعمال کرنا درست ہے۔ اسلام شیطانت کی گردن کو توڑنے کے لئے تو طاقت استعمال کرتا ہے مگر کسی فرد یا گروہ کو بزور و جبر اسلام میں داخل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کی تعلیم اس ضمن میں یہ ہے کہ ہر شخص کے سامنے دین کی صداقت واضح کر دی جائے۔ حق کو باطل سے نکھار دیا جائے۔ اب اسے اختیار ہے کہ حق کو قبول کرے یا اسے رد کرے۔ ہمارا فرض طاعوتی طاقتوں کو نچا دکھانا، ظلم کی راہیں مسدود کرنا اور دعوت حق کو عام کرنا ہے۔ اس کے بعد جو شخص اس دعوت کو قبول کرتا ہے تو وہ اس امت میں داخل ہو جاتا ہے اور اگر رد کر دیتا ہے تو اسے یہ حق بھی حاصل ہے۔ دعوت حق کو قبول نہ کرتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص ذمی ہونے کی حیثیت سے اسلامی ریاست میں سکونت گزیں ہے تو اس کی جان و مال اتنی ہی محفوظ اور اس کی ناموس و آبرو اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح ایک مسلمان کی۔ ہمارا کام اشاعت دین ہے۔ اگر ہم صحیح طور پر یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں تو ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا اور اگر ہم اس فرض کو ادا کرنے میں سہل انگاری اور تغافل شعار سے کام لے رہے ہیں تو ہم اس کے لئے بارگاہ خداوندی میں جوابدہ ہوں گے۔

رہنمائے

اسلامی نظریہ حیات

(سوال و جواباً)

بمطابق جدید نصاب

برائے امتحان بی۔ اے اسلامیات پنجاب یونیورسٹی
بتجدید نظر و اضافہ

غلام احمد قریشی — امتیاز احمد سعید

ایم۔ اے (علوم اسلامیہ)،
ایم۔ اے (دعوتی)، بے ڈی. ڈیو
پی۔ ای۔ ایس شعبہ علوم اسلامیہ
گورنمنٹ کالج لاہور۔

بھوانی بازار لاہور
ارو بازار لاہور

ایم۔ اے (دعوتی)، ایم۔ اے (علوم
اسلامیہ)، ایم۔ او۔ ایل (دعوتی)،
فاضل السنہ شرقیہ، فاضل دین نظامی
علوم اسلامیہ مغربی پاکستان زرعی یونیورسٹی
لاہور

محکم دیکھو